

سوتی تکتا نہیں ہے محرم راز ^{مفت} ہیں کہنا ہی کچھ ہی زبانیں

اُردو بانگِ تیانج

اس کتاب میں مختصار کے ساتھ اور نہایت سادہ اور دلچسپ
پیرایہ میں اُردو زبان کی ابتدا اور عہدِ بھمد کی ترقی کا حال دیا گیا ہے
اور ہر دور کے نمونے بھی معہ تاریخی واقعات کے شامل کر دیئے گئے
ہیں لڑکوں اور لڑکیوں اور خصوصاً مستورات کے پڑھنے کے لیے
یہ کتاب بہت مفید ثابت ہوگی

مُصنّف

عزل غلطال - ایم۔ اے۔ ایم۔ او۔ ایل (تمغہ یافتہ پنجاب یونیورسٹی)
دلی پرنٹنگ و کس دہلی میں حسبِ نائش خان بہادر مولوی عبدالاصد صاحب

بروز ^{۱۹۰۷ء} مطبع مجتہائی دہلی چھاپی گئی

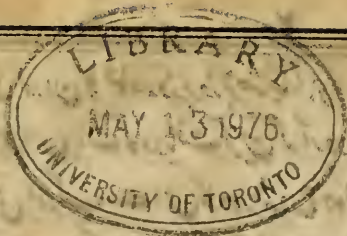
دبیر

قیمت فی جلد ۴۰

نقداد ۵۰۰

دراول

پہلا باب

اُردو زبان کا ماحند

اُردو ایک نہایت دلکش اور بیٹھی زبان ہے۔ اس کے بولنے اور لکھنے والے
پشاور سے لیکر دکن تک پائے جاتے ہیں۔ پنجاب۔ صوبجات متحدہ۔ بنگالہ۔
اصاطہ بمبئی اور دکن میں عام طور پر اسے ہندو اور محمدی اور آفر قوین آسانی کے
ساتھ سمجھ لیتی ہیں۔ پنجاب۔ صوبجات متحدہ اور نظام کی ریاست میں لڑکے اور
لڑکیاں اسے مدرسوں میں سیکھتے ہیں۔

ہند کی زبانوں میں صرف اُردو ہی ایک ایسی زبان ہے جو عموماً اس ملک میں
دور دور تک پھیلی اور کئی قوموں کی آنکھ کی پتلی بنی ہوئی ہے۔ ہندوستانی
ریاستوں میں بھی اسکا رواج ایسا ہے کہ چاہے جہاں کھڑے ہو کر بول لو۔ سننے
والے مطلب کو جھٹ سمجھ جائیں گے۔ اس کے بولنے والے چھ سات کروڑ

سے کم نہیں اور ان کا شمار روز بروز بڑھتا جاتا ہے۔

آج ہم اس بات کو دریافت کریں کہ اردو زبان کہاں سے نکلی۔ کس طرح مروج ہوئی اور کب سے اس کا دور شروع ہوا؟ ان سوالوں کے جواب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم یہاں کچھ تھوڑی سی ہند کی قدیمی تاریخ پر نظر ڈالیں۔ عالموں نے پتا لگایا ہے کہ کوئی ساڑھے تین ہزار برس ہوئے جب اس ملک کے اصلی باشندے اور لوگ تھے۔ روایتوں۔ نشانوں۔ لاٹون کتبوں۔ سکون اور ہندوؤں کی مذہبی کتابوں سے پورے طور پر ثابت ہوتا ہے کہ مسیح سے کوئی ہزار سو اہزار برس پہلے شمال کی طرف سے ایک قوم اس ملک میں آئی۔ یہ قوم ایرین نام سے نامزد ہے۔ ہزاروں برس ہوئے جب ان کے بزرگ ہجرۃ اسود اور بحیرۃ اخضر یعنی بلیک سی اور کاسپین سی کے مابین جیمون اور سیحون کے سیراب کئے ہوئے وسیع میدانوں اور کوہ قاف کے ارد گرد کے زرخیز قطعوں میں رہتے تھے۔ اُن کے رہتے سہنے کا طرز سادہ تھا اور ایک مدت تک وہ یوں ہی ایک ساتھ مل جُکڑ رہے۔ وہ زمین کو جو ت کر اپنے لیے اناج پیدا کرتے تھے غالباً اسی سبب انھیں ایرین کہا ہے کیونکہ اس لفظ کے معنی ہل چلانے والے کے ہیں۔ اُن اضلاع میں جہاں یہ رہتے تھے غلہ کی افراط تھی کیونکہ چاروں طرف پانی بہتا تھا اور زمین نہایت زرخیز تھی۔ مگر جب انکی آبادی یہاں تک بڑھی کہ اُس حصہ میں گنجائش نہ رہی تو مجبوراً مکان اور روزی کی تلاش میں انھیں ادھر ادھر جانا پڑا۔ اسوقت کی کوئی تاریخ اب موجود نہیں۔ تو بھی زبانوں کے مطالعہ سے

معلوم ہوتا ہے کہ کسی زمانہ میں ہندوؤں - ایرانیوں - ارمینیوں - رومیوں - روسیوں اور جرمن قبیلوں کے بزرگ ایک ساتھ رہتے اور ایک زبان بولتے تھے - کیونکہ انکی زبانوں کے بہت سے لفظ ملتے ہیں اور صرف و نحو کے قاعدے بھی بہت کچھ یکساں ہیں - جگہ کی تنگی اور معاش کی کمی کی وجہ سے آخر انھیں ایک دوسرے سے جدا ہونا پڑا - جدائی کے بعد اور اور ملکوں کی آب و ہوا اور نئی نئی ضرورتوں کے تقاضوں نے قدیمی مادری زبان کے بہت لفظ اور محاورے بھلا دیئے اور زبان میں بڑا فرق پیدا کر دیا - زبان دان اور محقق یہیں بتاتے ہیں کہ اُن کے دو بڑے جتھے ہزاروں لاکھوں آدمیوں کے اپنے اصلی وطن کو چھوڑ کر مشرق اور مغرب کی طرف روانہ ہوئے - مشرق میں براعظم ایشیا اور مغرب میں براعظم یورپ اُس وقت کہیں کہیں آباد تھے ورنہ ساری زمین گھنے گھنے جنگلوں سے بھری تھی شروع ہی شروع میں تو انھوں نے پہاڑوں کے دامنوں - جنگلوں کی گودوں اور دریاؤں کے سیراب کناروں میں اپنے ڈیرے ڈالے ہوں گے اور پھر میدانوں کو صاف کر کے شہروں اور بستیوں کی بنیاد ڈالی ہوگی جو جتھا مغرب کی طرف گیا وہ آہستہ آہستہ عنقریب سارے یورپ میں پھیل گیا اور وہاں مختلف حصوں میں آج تک موجود ہے - حال کی ساری فرنگستانی قومیں اُن ہی کی اولاد ہیں - دوسرا جتھا مشرق کی طرف بڑھا - آرمینیا اور ایران کی سرسبز وادیوں اور چراگاہوں میں اُن کے اور اُن کے جانوروں کے لئے بہت خوش تھی - چنانچہ بہت سے وہاں بھی رہ گئے - باقی لوگ قندہار اور کابل ہوتے ہوئے ہندو کش پہاڑوں کو

اُلٹ کر پنجاب میں آئے۔ یہ لوگ سفید رنگ خوبصورت۔ دراز قامت اور بہادر تھے۔ ان کا گذارہ زیادہ تر مویشی اور کاشتکاری پر تھا۔ پنجاب کے شاداب میدان جو ہریالی اور سبزہ سے ڈھکے ہوئے تھے انھیں بہت پسند آئے۔ اُن کی رہائش کا طریقہ بہت سادہ تھا اور وہ تہذیب کے ایک خاص درجے تک پہنچ گئے تھے۔ بڑے بوڑھوں کی تعظیم۔ اہل و عیال کی محبت۔ برادری کی حفاظت اور مستورات کی عزت کا انھیں بہت خیال تھا۔ اُن کے درمیان شاہی سیاح کی رسم تھی اور عشرت پسندی کو برا جانتے تھے۔ ویدوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے وقت کا ایک معقول حصہ عبادت اور پوجا پاٹ میں صرف کرتے اور دھرم اور پُرین لازمی سمجھتے تھے۔ انکی طبیعت میں استقلال اور اُن کے مزاج میں سنجیدگی تھی۔ جب دشمن کا مقابلہ کرتے تو ایسے جگر اور دل توڑ کر بٹتے کہ مخالف کے چھکے چھوٹ جاتے اور جب خدا کی یاد کرتے تو تن۔ دھن اور من تینوں اُسین لگا دیتے تھے۔ انکی زبان بھی شانستہ اور پاکیزہ تھی اور ہر طرح کے مطلب کو وضاحت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے اُن کے پاس سادہ اور فصیح لفظوں کا پورا ذخیرہ تھا۔ یورپ میں انھوں نے قدیم زمانہ میں یونان اور رومۃ الکبرے کی سلطنتیں قائم کیں۔ جرمنی۔ روس۔ فرانس اور برطانیہ کی قومیں جو اسی اصل سے ہیں اب اپنے قدرتی جزبات کو دکھا رہی ہیں۔ ایشیائین انھوں نے ایران کو قبضہ میں کیا اور ہند کو اپنے راجوں اور مہاراجوں کے بھدیاؤں کا ایسا اقبال ہو کہ جہاں کہیں گئے تخت اور تاج کے مالک بنے اور ان کے علم و حکمت۔ مذہب اور تہذیب کے مرکزہا بجا پائے جاتے ہیں۔ ان کی زبانیں

پیارے اور شاندار ہیں۔ یونانی۔ لاطینی۔ ایرانی۔ سنسکرت۔ جرمنی۔ فرانسیسی اور انگریزی ایسی زبانیں ہیں جو دنیا میں بے نظیر ہیں اور ان ہی قوموں کی بدولت یہ ساری برکت اور رونق ہے۔ یہی سب سے بڑے صاحبِ فن اور اہلِ فن ہیں اور روئے زمین ان ہی کے زیرِ قدم ہے۔

ان قوموں کا ایک ہی اصل و نسل سے ہونا اس سے ثابت ہو کہ انکی زبانیں کے بہت سے لفظ اور صرف و نحو کے قواعد آپس میں ملتے ہیں۔ نمونہ کے طور پر خانگی رشتوں کے لفظ دیکھو بالکل ایک ہی ہیں۔

ہندوستانی	انگریزی	سنسکرت	یونانی	لاطینی	قدیم ایرانی
باپ	فادر	پتر	پاتر	پاتر	پتر
مان	مدر	ماتر	ماتر	ماتر	متر
بھائی	برادر	بھراتر	فراتر	فراتر	براتر
بیٹی	ڈوٹر	دوہتر	ٹھگاتر	..	دوہتر
بہن	سسٹر	سواسر	..	سوزر	..

اسی طرح کئی کے ہند سے بھی ایک سے دس تک ملتے ہیں۔ یہ پکے ثبوت ہیں کہ ایک وقت ان زبانوں کے بولنے والوں کے باپ دادا ایک ہی جگہ بود و باش کرتے تھے جدا ہو کر چونکہ کچھ یورپ میں اور کچھ ایران اور ہند میں آباد ہوئے اس لیے اُن کو انڈو۔یورپین نام دیا ہے۔

یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ عالموں نے دنیا کی کل زبانوں کو تین بڑے حلقوں میں تقسیم کیا ہے اور ہر حلقہ میں کئی کئی شاخیں ہیں۔ پہلا حلقہ تو انڈو یورپین کہلاتا ہے جس میں سنسکرت۔ قدیم ایرانی۔ یونانی۔ لاطینی۔ ارمنی۔ فرانسیسی جرمنی اور روسی زبانیں ہیں۔

دوسرا حلقہ سیمیٹک یا سامی کہلاتا ہے جس میں عربی۔ عبرانی۔ کلدانی اور قبطی زبانیں شامل ہیں۔

تیسرا حلقہ تورانی ہے اس کی شاخوں میں دنیا کی اور زبانیں پائی جاتی ہیں۔ اب پھر اصلی مطلب پر آئیں۔ ہم نے پہلے بتایا کہ ایرین قوم کے جو لوگ آب و دانہ کی تلاش میں مشرق کی طرف چلے اُن میں سے ایک شاخ ایران میں داخل ہوئی وہ اُن لوگوں نے بادشاہی قائم کی اور سیکڑوں برس تک اُس پاس کے سارے ملکوں پر حکومت کرتے رہے۔ وہیں زرتشت نے آتش پرستی کو رواج دیا اور ہجاریوں کے لئے خاص طرح کے مندر بنوائے جنکا نام دَہر رکھا۔ ایرین قوم کی دوسری شاخ ہند میں آئی اُن کی لڑائی کے ہتھیار اعلیٰ درجے کے ہون گئے کیونکہ انھوں نے اس ملک کے اصل باشندوں کو جو ڈور ڈور یا دراوڑی نسل سے تھے شکست دی۔ دراوڑی لوگ جو زبان۔ رنگ روپ۔ صورت و شکل۔ چال ڈھال۔ مذہب و ملت اور رسم و رواج میں ان سے مختلف تھے ایک مدت تک بڑی دلیری کے ساتھ قحیاب ایرین کے مقابلہ میں مشغول رہے مگر پسپا ہی ہوتے گئے جنھوں نے ان فاتحوں کی اطاعت منظور کی وہ سو در کہلاتے اور اپنے حاکموں کی خدمت کرنے لگے

باقی پہاڑوں اور جنگلوں میں جا گئے یا دکن کو چل دیے۔ کول۔ بھیل۔ گوند۔ ستال
 اُنھیں لوگوں کی اولاد میں اور دیکھنے میں اکثر سبقت قد اور سیہ فام ہیں۔

جو دکن کو گئے اُنھوں نے وہاں بڑی زبردست سلطنتوں کی بنیاد ڈالی۔ اُن کی
 زبانیں تامل۔ تلوگو۔ کناری اور ملیالم ہیں جو سنسکرت سے کچھ لگاؤ نہیں رکھتی ہیں
 گو چند الفاظ سنسکرت کے اُن میں شامل ہو گئے ہیں۔

ایرین خاندان کے لوگ ہند میں آکر ہندو کہلائے اور اس ملک کو اُنھوں نے
 آریہ ورت اور بھارت ورش نام دیا۔ یہ لوگ سب سے پہلے پنجاب اور گنگا
 اور جمن کے دو آبہ میں مقیم ہوئے ان کی زبان سنسکرت تھی جو قدیم ایرانیوں کی
 زبان سے بہت ملتی ہے۔ قدیم ایرانیوں کی زبان کا پتا انکی مقدس کتاب ژند
 سے ملتا ہے۔ ژند اور ویدوں کی زبانیں بہت ملتی ہیں اور صد ہا الفاظ تو بعینہ
 یکساں ہیں۔ عبارت کی ترکیب اور بندش بھی دونوں میں بہت درجہ تک
 ایک ہی طرح کی ہے۔ ذیل کی فہرست بطور نمونہ کے پیش کرتا ہوں۔

فارسی	سنسکرت	فارسی	سنسکرت
پدر	پتر (باپ)	بار	بھار (بوجھ)
مادر	ماتر (مان)	انگشت	انگشت (انگلی انگوٹھا)
برادر	بھراتر (بھائی)	سَر	سَر (سر)
پور	پُتر (بیٹا)	پا	پاد (پانوں)

فارسی	سنسکرت	فارسی	سنسکرت
دھستہ	دوہستہ (بیشی)	دند	دنت (وانت)
اسب	اشبو (گھوڑا)	تارک	تالک (تالو)
زانو	جانو (جانگھ)	دوش	دوشن (کن رھا)
بوم	بھوم (زمین)	ابرو	بھرو (بھون)
در	دوار (دروازہ)	شاخ	شاکھا (ڈالی)
چرم	چرم (چمڑا)	سفید	شویت (سفید)
گاؤ	گائے (گائے)	سیاہ	شیام (کالا)
گس	گمشکا (کھٹی)	گلاغ	گاگ (کوّا)
شغال	شکرگال (گیدڑ)	میش	میش (بھیڑ)
دیر	دھیر (دیر)	خ	کھر (گدھا)

اسی طرح سیکڑوں لفظ پیش کئے جاسکتے ہیں جو زند اور سنسکرت میں یکساں ہیں۔ ان سے صاف ظاہر ہے کہ یہ دونوں زبانیں بہنیں ہیں جنھوں نے ایک ہی ساتھ پرورش پائی گو پیچھے الگ الگ گھر کر لیا۔

دوسرا باب

مختلف پراکرت زبانیں اور دیسی بولیاں

ہم نے پہلے باب میں بتایا تھا کہ اہرین فوجیابوں نے پہلے پنجاب میں اپنے قدم

جمائے۔ اس ملک کے اصلی باشندے اُن سے شکست کھا کر ادھر ادھر جنگلوں اور پہاڑوں میں گھس گئے کچھ جان بچا کر بھاگے اور دکن اور مشرق کی طرف چل دیے جو رہ گئے انھوں نے فوجیابوں کی خدمت اختیار کی۔ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ستیہ دو سوبرس تاک ایرین قوم کے نئے نئے جتنے لگاتار پنجاب کی طرف اپنے وطن سے آتے رہے۔ ان نئے آئیوالوں کو مشکل سے یہاں جگہ ملی اور انھیں اپنے ہی قدیم بھائیوں سے جنگ کرنی پڑی۔ انجام یہ ہوا کہ ان نوواردوں کے زور و غلبہ کے سبب سے اُن ایرین لوگوں کو جو پہلے سے پنجاب اور گنگا اور جمنہ کے قریب آباد تھے اب خود بھی مشرق اور مغرب اور جنوب کی طرف ہٹنا اور اپنا پہلا گھر چھوڑنا پڑا۔ یہ بیچ کا حصہ جو کوہ ہمالیہ سے لیکر جنوب میں کوہ وندھیا چل تک اور مشرق میں سرہند سے لیکر مغرب میں گنگا اور جمنہ کے سنگم تک ہے اب ان نووارد ایرین لوگوں کے قبضہ میں آیا۔ اسے وہ لوگ مدھ دیش یعنی ملکِ متوسط بولتے تھے۔ اس وسطی حصہ میں ایرین قوم کا زور رہا اور یہاں اُن کی زبان ملاوٹ سے بچی رہی اور اُن کے چوگرد اُن کے ایرین بھائی تھے جنھیں انھوں نے ادھر ادھر مشرق اور مغرب اور جنوب کی طرف ہٹا دیا تھا۔ پس نتیجہ یہ ہوا کہ ایرین نسل کے لوگ اب سارے پنجاب۔ سندھ۔ گجرات۔ صوبجات متحدہ بہار۔ بنگالہ۔ آسام اور اڑیسہ میں پھیل گئے اور دراوڑی قومیں جو یہاں پہلے رہتی تھیں ان کے دباؤ سے اور پیچھے ہٹ گئیں۔

اب خاص دو باتیں شروع ہو گئیں اول۔ ایرین نسل کے بہت سے

آدمیوں کو دراوڑی عورتوں سے بیاہ کرنا پڑا۔ کیونکہ جب وہ ہند میں آئے تو ان کے ساتھ خاص ان کی نسل کی زیادہ عورتیں نہ تھیں جن سے بیاہ کرتے اور اپنے گھروں کو آباد کرتے۔ ایک عرصہ تک غریب ایرین یون ہی دراوڑی خاندان کی مستورات سے بیاہ کرتے رہے اور کسی نے کچھ نہ کہا۔ مگر جب ایرین بزرگوں نے دیکھا کہ یہ خراب رسم بڑھتی جاتی ہو اور اندیشہ ہے کہ خالص نسل کے ایرین یہاں کی اصل قوموں کے ساتھ بالکل خلط ملط ہو جائیں تو انھوں نے اپنی بستیوں اور آبادیوں میں چار برون یا ذاتوں کے سخت قواعد نکالے۔ وہ چار برون یا ذات یہ ہیں (۱) برہمن یعنی اہل علم۔ (۲) چھتری یعنی اہل تلوار جن کا کام لڑائی بھڑائی اور ملک کی حفاظت تھا۔ (۳) ویش یعنی اہل تجارت۔ (۴) شودر یعنی نوکری پیشہ لوگ جو ہر طرح کی خدمت کرتے تھے۔ اس طرح کی تقسیم سے فائدہ یہ ہوا کہ ایرین شرفاً دراوڑی نسل کے لوگوں سے الگ تھلگ رہے اور ان کی نسل اور قومیت کی پوری حفاظت ہوئی۔ جن غریب ایرین لوگوں کے گھروں میں دراوڑی عورتیں آگئیں سو آگئیں اور ان کی نسل بیچ ذات میں شامل ہوئی پیچھے یہ دستور بالکل بند ہو گیا۔ یہی سبب ہے کہ ہندو پورے طور پر اپنی اصلیت اور ذات کا پتا دے سکتے ہیں۔ دوم۔ ایرین اور دراوڑی زبانیں آپس میں ایک دوسرے سے بالکل نہیں ملتی تھیں مگر ایرین فقیہوں کو دراوڑی مغلوب قوموں کے بیچ رہنا تھا۔ اور ان مغلوبوں کو اپنے نئے مالکوں کی خدمت اور سیوا کرنی تھی۔ پس وقت یہ ہوئی کہ حاکم اور محکوم کس طرح ایک دوسرے کی بات سمجھیں۔ انکا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ

دن رات تھا۔ ایک ہی جگہ رہنا سہنا۔ آپس کا لین دین۔ گھڑی گھڑی کی بول چال۔ پل پل کی ضرورتیں۔ دراودمی اس ملک کے اصلی باشندے اور ایرین بھل اجنبی۔ اُن کی زبان اُور۔ اور اُن نئے حاکموں کی زبان سنسکرت۔ اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایسی خاص حالت میں دونوں قوموں کے آدمی آپس کے بیوہار اور کاروبار کے لیے ایک دوسرے کی زبان کے لفظ اپنی زبان کے ساتھ ملا کر بولنے لگے۔ دو قوموں کے ربط ضبط کا ہمیشہ یہی نتیجہ ہوا ہے۔ کام چلانے اور گزار د کرنے کے لیے ضروری زبان کو ملا کر بولنا پڑتا ہے۔ بہت سی چیزوں کے نام ایرین لوگ اپنے ساتھ لائے تھے۔ دراودمی قوموں نے وہ نام اُن سے لیے۔ اس ملک ہند میں اگر ایرین لوگوں نے بہت سی نئی چیزیں۔ نئی باتیں۔ نئے دستور۔ نئے طریقے دیکھے۔ اُن کے نام اُنھوں نے دراودیوں سے لیے ہوں گے اور اُن لفظوں کے رنگ روپ کو بدل کر اُنھیں اپنی زبان میں شامل کر لیا ہوگا۔ یوں عام لوگوں میں ایک ایسی زبان مروج ہو گئی جسے فلح اور مفتوح۔ حاکم اور محکوم عام بول چال میں استعمال کرتے تھے اسی ملی جلی زبان کا نام پراکرت تھا پراکرت کے معنی ہیں ”عام۔ قدرتی“ چونکہ یہ قدرتی طور پر پیدا ہوئی اور بولی جاتی تھی اس لیے اس کا نام پراکرت ٹھیک تھا۔ سنسکرت کے معنی ”ما بخھے ہوئے اور صاف کیے ہوئے“ ہیں۔ یہ صاف کی ہوئی سنسکرت درباری۔ علمی اور کتبائی زبان قرار پائی۔ اور اسی میں اُس زمانہ کے عالموں نے اپنی بڑی بڑی تصنیفیں چھوڑی ہیں۔ اب گویا بڑے بڑے اور خاص لوگوں کی زبان سنسکرت ہوئی

اور پراکرت عام ملکی اور روزمرہ کی زبان ٹھہری اور دونوں کی خاص حد بندھ گئی
اور دونوں میں خاص فرق ہو گیا یہ پہلی پراکرت تھی جو سنسکرت کے مقابلہ میں
سادہ اور عام فہم زبان تھی اور ویدوں کے زمانہ میں بولی جاتی تھی۔

اب سنہ کہ اس پراکرت میں اور کیا کیا تبدیلیاں ہوئیں۔ روزمرہ کے کام اور
بہر وقت کے لین دین اور بات چیت کے لیے پیچیدہ زبان استعمال نہیں کرتے بلکہ
چھوٹے چھوٹے لفظوں اور آسان عبارتوں سے کام لیتے ہیں۔ اس لیے اب آہستہ
آہستہ پہلی پراکرت کی اصلی صوت بدلنے لگی اور زبان میں سادگی اور سبھاؤ
پیدا ہونے لگا۔ اور سیکڑوں برس تک اس سبھاؤ کا کام جاری رہا اتنے میں بوڈ
مذہب کے بانی شاکیا منی مگدھ دیس یعنی بہار کے علاقہ میں پانسو تینتالیس
برس قبل سنہ عیسوی پیدا ہوئے۔ اُس وقت پراکرت کی بہت علامتیں اور نشانیاں
اور پیچیدگیاں جو سنسکرت سے ملتی تھیں دور ہو گئی تھیں اور جگہ جگہ کی پراکرت اور
قطعہ قطعہ کی بولی الگ الگ تھی۔ اس پراکرت زبان کی خاص چار قسمیں تھیں
(۱) پشچی (۲) ہمارا شٹری (۳) ماگدھی (۴) سورسینی۔ یہ دوسری
پراکرت تھی۔ شاکیا منی یا بدھانے مگدھ کی پراکرت میں وعظ شروع کیا۔
مگدھ کو آجکل بہار کہتے ہیں۔ اسی زمانہ میں جین مت کے بانی مہا بیر نے بھی اپنے
مذہب کو پھیلا یا اور ماگدھی میں اپنی تصنیفیں چھوڑیں۔ عورت۔ مرد۔ بچے۔ بوڑھے
امیر۔ غریب۔ پڑھے۔ اپڑھے سب کی یہی زبان تھی۔ بدھانے کے مذہب نے بہت
ترقی کی اور تھوڑے ہی برسوں کے اندر دھرم۔ راج۔ دستور۔ رسم و آئین سب بدل گئے

ماگدھی درباری۔ عدالتی اور کتابی زبان ہو گئی اور طرح طرح کی تصنیفیں اس میں
 ہونے لگیں۔ کتب خانے اس زبان کی کتابوں سے بھر گئے اور بودھ مذہب کی ابتدا
 اس نے بڑی رونق اور عزت حاصل کی یہاں تک کہ ماگدھی بولنے والوں کا یہ بھی
 دعویٰ ہوا کہ ہماری زبان اور زبانوں اور سنسکرت کی مان ہے۔ خدا کی شان کہ وہ
 زبان جو پہلے عام ملکی بولی تھی اس وقت سنسکرت کو پیچھے ہٹا کر آپ سلطنت کی
 گدی پر بیٹھ گئی اور سارا راج پاٹ سنبھال لیا اور کوئی تیرہ سو برس تک اپنا
 جلوہ دکھاتی رہی۔ یہی ماگدھی بودھ مذہب کے راجاؤں کے عہد میں پالی کھلائی
 اور اسی میں ہمارا جہ اشوکا کے فرمان میناروں اور ستونوں اور لاٹھوں پر کھدے
 پائے جاتے ہیں۔ جب تک بودھ مذہب والوں کا زور رہا سنسکرت زبان کی
 بے قدری رہی اور برہمن دبے رہے۔

آخر چھٹی صدی عیسوی سے راجہ بکرماجیت کی بدولت برہمنوں اور سنسکرت
 نے زور پکڑنا شروع کیا اور شیع کے شروع میں شنکا اچاریج کی برکت
 سے برہمنوں نے بودھ مذہب پر فتح پائی اور سنسکرت کی بہار شروع ہوئی دوسری
 پراکرت کا زمانہ یوں ختم ہوا۔ مگر تو بھی لوگوں کی زبان یہی دوسری پراکرت
 رہی گو سنسکرت اب پھر علمی اور درباری زبان ہو گئی۔ اب رفتہ رفتہ یہ پراکرت
 بھی اپنی صورت بدلنے لگی اور شیع تک پہنچتے پہنچتے اُس نے وہ رنگ و روپ
 پالیا جو پُرانے زمانہ کی ہندی سے ملتا ہے شیع سے شیع تک تیسری
 پراکرت کا زمانہ ہے۔ اس میں سنسکرت کے اور پراکرتوں کے لفظ بدلتے بدلتے

اس صورت میں ہو گئے جس میں اب وہ ہندی میں اکثر دکھائی دیتے ہیں۔
 ہم نے پہلے بتایا کہ دوسری پراکرت میں خاص چار قسمیں تھیں یعنی پشاجی
 ہمارا شٹری۔ ماگدھی۔ سورسینی۔ پشاجی سے ہمیں زیادہ مطلب نہیں۔
 ہمارا شٹری سے مراٹھی زبان نکلی۔ ماگدھی پراکرت بگڑ کر اور بد لکر مشرقی ہندی
 ہوئی جسے بہار اور بنارس کی طرف بولتے تھے۔ سورسینی سے برج بھاشا نکلی جو دہلی
 متھرا۔ آگرہ اور ان کے گرد و نواح میں بولی جاتی تھی یہی برج بھاشا
 ہماری اردو زبان کی ماں ہے اور محمود غزنوی کے زمانہ میں دہلی اور آگرہ
 کے اطراف میں مرقح تھی۔ اسی پر فارسی اور عربی کا وہ اثر ہوا جو آج تک دکھائی
 دیتا ہے۔ فارسی اور عربی کا اثر ہریان کی اور دیسی زبانوں پر بھی ہوا جو پراکرت سے
 نکلی تھیں۔ مگر برج بھاشا پر اسلامی فاتحوں کا ایسا گہرا رنگ چڑھا جسے زمانہ مٹا
 نہ سکا۔ یہ بھاشا کم سے کم نو سو برس سے چلی آرہی ہے اور کروڑوں اسکے
 بولنے والے ہیں۔ نو سو برسوں نے کچھ نہ کچھ تراش چھانٹ اور کمی بیشی اس میں کی
 ہے۔ پر اس کا عام جلیبہ اور پنجروہی ہے جو گیارہویں صدی کے شروع میں تھا۔
 اس بھاشا کے سب سے سرگرم اور زبردست حامی راجپوت تھے جو بودھ مذہب
 والوں اور برہمنوں کے زوال کے بعد غنقریب سارے ہندوستان پر قابض اور
 حکمران ہو گئے۔ نویں صدی عیسوی ان کا عروج شروع ہوا اور دسویں برس کے اندر
 دہلی۔ قنوج۔ اجمیر۔ گجرات۔ مالوہ۔ میواڑ۔ بہار۔ بنگالہ اور کچھ دکن کے حصہ کے یہ
 مالک ہو گئے۔ انھوں نے اپنی ریاستوں کو خوب صورت مکانات اور عالیشان مندروں

سے بھر دیا۔ ان کی بہادری شان و شوکت اور حب الوطنی کے افسانے اور گیت اب تک موجود ہیں۔

تیسرا باب

ملک ہند میں مسلمانوں کا دخل

آج ہم یہ دیکھیں کہ اس ملک میں مسلمان کب اور کس طرح آئے۔ سب سے پہلے شائع میں بابل کے حاکم قتلج نے محمد قاسم کو ایک فوج دیکر سندھ کی طرف روانہ کیا تاکہ داہر کو جو اس وقت سندھ کا برہمن راجہ تھا سزا دے۔ داہر نے ایک عربی جہاز کو کراچی کے قریب لوٹ لیا تھا۔ محمد قاسم نے داہر کو شکست دی اور اس کا سر خلیفہ ولید کے پاس بھیج دیا۔ اور چند برسوں کے اندر سارا سندھ اور ملتان عرب کی سلطنت میں داخل کر لیا۔ یہ ملک اُس وقت سے لیکر پورے تین سو برس تک مسلمان حاکموں کے قبضہ میں رہے اور شائع میں محمود غزنوی کے تحت میں آئے محمود غزنوی کے حملے اور فتوحات نہایت مشہور ہیں۔ پنجاب اُس وقت برہمن شاہی خاندان کے راجاؤں کے ہاتھ میں تھا محمود نے اپنے متواتر حملوں سے سندھ اور پنجاب کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اُس نے پچیس برس کے اندر سترہ حملے کیے اور شمالی ہند کی دولت سے اپنے دار الحکومت غزنی کو وطن کی طرح آراستہ کیا۔ اس کا یہ حال تھا کہ جدھر جاتا دشمن پر پانی پھیلتا چلا جاتا اور تاخت و تاراج اور لوٹا

کر کے اپنے ملک کو لوٹ جاتا۔ وہ علوم و فنون کا مربی تھا اور اُس کے دربار میں شاعر و
 اور اہل کمال کا جھگڑا رہتا تھا۔ ہندوؤں پر اس کا اثر یہ ہوا کہ انھیں مسلمانوں کے نام
 سے دہشت اور نفرت ہو گئی۔ محمود کے انتقال کے بعد اسکی عظیم الشان سلطنت کچھ
 عرصہ کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ تو بھی پنجاب برابر مسلمانوں کے قبضہ میں رہا۔ آخر
 ۸۶۱ء میں شہاب الدین محمد غوری نے پنجاب کو محمود کے خاندان سے لے لیا اور
 غزنویوں کو خاک میں ملا دیا۔ ہند کی حالت اُس وقت نازک اور افسوسناک تھی۔
 بنگالہ۔ قنوج۔ بنیدیل کھنڈ۔ مالوہ۔ اور گجرات وغیرہ میں ہندو ریاستیں تھیں جو اسپین
 ایک دوسرے کی دشمن تھیں۔ دہلی اور اجمیر کے علاقوں میں پرتھی راج کی
 حکومت تھی۔ ان جھگڑوں اور تفرقوں کو دیکھ کر شہاب الدین محمد غوری کو ہمت ہوئی
 کہ دہلی پر فوج کشی کرے۔ ۹۱۱ء میں تو اس نے شکست کھائی مگر ۹۱۲ء میں پرتھی
 راج کو شکست فاش دیکر دہلی۔ اجمیر۔ قنوج۔ گوالیار۔ گجرات۔ کالنجر۔ بنارس اور
 بہار کو بھی اُس نے اپنی سلطنت میں ملا لیا۔ اب راجپوتوں کا زور اور حوصلہ ٹوٹ
 گیا اور ہند میں ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے قدم جم گئے۔ جب محمد غوری ۱۱۹۱ء میں
 مارا گیا تو اُس کے سپہ سالار قطب الدین ایبک نے دہلی کے تخت پر قبضہ کر لیا۔
 یوں مسلمانوں کی پہلی خود مختار سلطنت ہند میں قائم ہوئی اور بادشاہ خود اسی
 ملک میں رہنے لگا۔ اب مسلمانوں کا زور دن بدن بڑھنے اور ان کا اثر پھیلنے لگا۔
 ۱۱۹۲ء سے ۱۱۹۳ء تک حکومت کا یہی سلسلہ قائم رہا۔ اتنا فرق ضرور ہوا کہ آج کوئی
 خاندان تخت و تاج کا مالک ہو اور کل کوئی۔ آئے دن ہنگامہ جنگ اور معرکہ زور رہتا تھا۔

زبردست نہال ہو جاتے تھے اور زیر دست یا مال۔ اور ایک بات یہ بھی ہوئی کہ دور دور تک ہندو ریاستیں مسلمانوں کے ہاتھ لگیں۔ جب دہلی میں کوئی زبردست بادشاہ ہوتا تو یہ ریاستیں اُس کی مطیع ہو جاتیں اور جب موقع ملتا تو آزاد ہو جاتی تھیں۔ اس زمانہ میں ہندوؤں پر تو ہمیشہ آفت ہی ٹوٹی رہتی تھی جب قلعہ ملتان کے مندر اور شوالے توڑے جاتے اور اُن کی عورتیں لونڈیاں اور اُن کے مرد مارے یا غلام بنائے جاتے تھے۔ اسی وجہ سے اس زمانہ میں ہندوؤں اور مسلمانوں کا میل جول دامن چولی کا سانہ ہوا۔ یہاں یہی حال تھا کہ شہسوار میں بابر نے جو تیمور کے خاندان سے تھا پانی پت پر دہلی کے بادشاہ ابراہیم لودھی کو شکست دی اور ہند میں سلطنت مغلیہ کی بنیاد ڈالی۔ اُس کے جانشینوں کے عہد میں مغلوں کی سلطنت کو وہ جاہ و جلال نصیب ہوا جو اُن کے پہلے ہند میں کبھی کسی مسلمان طاقت کو حاصل نہوا تھا۔ اکبر۔ جہانگیر۔ شاہجہان۔ اورنگ زیب ایسے نام ہیں جو قیامت تک روشن رہیں گے۔ لیکن اس زبردست خاندان کو بھی رفتہ رفتہ زوال ہوا اور شہسوار میں تیموری خاندان کی بادشاہت کا چراغ گل ہو گیا۔ یوں مسلمانوں نے پورے ساڑھے چھ سو برس تک ہند میں سلطنت کی اور چاروں طرف اپنے تسلط اور اقتدار کی یادگاریں چھوڑی ہیں۔ ان کی شان و شوکت اور عزم و استقلال اور حشمت و شکوہ کا حال نہایت ہی دلچسپ اور عبرت انگیز ہو پر وہ چیز جو سب سے زیادہ ہمیں اُن کی باتیں یاد دلانے کی اور قیامت تک اُن کے نام کو زندہ اور روشن رکھے گی وہ اردو زبان ہے۔ یہ اُن کی فصاحت کے باغ

کا وہ رنگین پھول ہی جو سد املاکتا ہی رہے گا۔ یہ اُن کی سخن پروری کا وہ چراغ ہی جو ہمیشہ چمکتا ہی رہے گا۔ قوانین آئین کی اور چلی جائیں گی۔ سلطنتیں قائم ہونگی اور مٹ جائیں گی پر سہاری اُردو زبان کے اقبال کا دور ہرگز کبھی ختم نہ ہوگا اور اس کے گلشن میں خزان کی آمد نہ ہوگی۔

چوتھا باب

مسلمان بادشاہوں کی زبان

محمود غزنوی اور اُس کے سپاہی ایک طرح کی فارسی بولتے تھے۔ جس میں بہت سے ترکی کلمے میں بھی داخل ہو گئے تھے۔ اسی طرح محمد غوری اور اُس کے لشکر کی زبان بھی یہی فارسی تھی۔ غزنی محمود کا دار السلطنت تھا اور وہاں شاہی دربار میں عالموں اور شاعروں کا جھگڑا رہتا تھا۔ جب قطب الدین ایبک نے شہرِ عین خود مختاری حاصل کرنی اور دہلی کو اپنا پایہ تخت قرار دیا تو یہ شہر فارسی بولنے والوں کا مرکز بن گیا۔ اب بادشاہ اور اس کی فوج یہاں ہی رہنے لگی۔ فارسی علمی۔ درباری اور کتابی زبان تھی اور فوجی۔ ملکی اور عدالتی کا روایان اسی میں ہوتی تھیں۔ بھاشا کی نسبت اس میں زیادہ شیرینی اور صفائی تھی اور اس کے حروف بھی ہندی حروف کے مقابلہ میں خوشنما تھے لہذا بہت جلد یہ زبان اس ملک میں مانوس ہو گئی اور بھاشا نے اس کے اثر کو خوشی خوشی قبول کیا۔ چونکہ اس زبان پر

پہلے ہی عربی کا بہت بڑا اثر ہو چکا تھا اس لیے اس کی تھوڑی سی کیفیت یہاں
 نکھنی ضروری ہو۔ اس کتاب کے پہلے باب میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ایرانی اپنے
 اصلی وطن کو چھوڑ کر مشرق کی طرف روانہ ہوئے انہیں سے ایک جتھا ایران میں گیا
 اور دوسرا ہند میں آیا۔ یہی ایرانی ایران میں جا کر ایرانی کہلائے اور ہند میں آکر ہندو
 یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ قدیم ایرانی زبان اور سنسکرت آپس میں بہت زیادہ ملتی ہیں
 کیونکہ یہ دونوں ایک ہی دادا کی اولاد ہیں۔ اس کا بھی بیان ہو چکا کہ سنسکرت
 سے بہت سی دیسی زبانیں پیدا ہوئیں مثلاً کشمیری۔ پنجابی۔ گجراتی۔ ہندی
 اُردو۔ مراٹھی۔ بنگلہ وغیرہ۔ اور یہ سب آج تک بولی جاتی ہیں اور روز بروز انہیں ترقی
 ہے اور ان کے بولنے والوں کا شمار بڑھتا جاتا ہے۔ اب سنو کہ قدیم ایرانی زبان پر
 جو سنسکرت کی بہن ہو کیا کیا گذرا۔

جب ایرانی لوگوں نے سارے ایران پر قبضہ کر لیا اور حکومت اپنے ہاتھ میں
 لے لی تو ان کی زبان اور ان کے مذہب نے بھی ان کے ساتھ بڑا فروغ پایا
 انہی مقدس کتاب کا نام ژندیا ژندا و مستا ہو۔ ژند کی زبان سنسکرت
 سے بہت ملتی ہے۔ سیکڑوں برس تک ایرانی بادشاہوں نے بڑی شان و شوکت
 کے ساتھ حکومت کی۔ لیکن جب مسلمانوں نے ایران پر حملہ کیا تو ایران
 کو فتح کر کے اپنی قلمرو میں شامل کر لیا تو ژند کی قدر جاتی رہی اور ایرانیوں کے
 لیے مصیبت کے دن شروع ہوئے۔ قریب پانچ سو برس تک وہ دبے رہے اور
 غیر قوموں کی خدمت اور اطاعت کرتے رہے۔ ان پانچ سو برسوں میں ان کی زبان

بہت کچھ بدل گئی۔ پُرانے محاورے اور زبان اور قواعد کی بہت سی باتیں دور ہو گئیں۔ اب لوگ ایک سادہ اور بدلی ہوئی زبان بولنے لگے جس میں کچھ تھوڑی بہت ملاوٹ غیر زبانوں کی بھی تھی۔ اس کا نام پهلوی تھا اور یہ قدیم ایرانی زبان کی بیٹی تھی۔ اتنے میں پھر زمانہ کی گردش نے ایرانیوں کو ملک کا مالک بنا دیا۔ ۲۶ سال میں ساسانیوں کی بدولت نئے سرے ایرانیوں کا غلبہ ہوا اور پهلوی اُن کے دربار اور ملک کی زبان بنی۔ چار سو برس تک یہی حالت رہی۔ علیم و فنون۔ مذہب اور حکمت کی کتابیں پهلوی زبان میں لکھی گئیں اور قدیم زمانہ کی کتابیں جمع کی گئیں۔ مگر زمانہ نے ایک دفعہ پھر چکر کھایا اور ۳۳۷ء میں عرب لوگوں نے قادیسیہ کے میدان پر ایرانیوں کو شکست فاش دی اور چند برسوں کے اندر سارے ملک کو اپنے قبضہ میں کر لیا۔ ایرانی اب ایک بالکل نئی قوم کے مطیع ہوئے اور اس نئی قوم کے ساتھ ایک بالکل نیا مذہب اور نئی زبان ملک میں آئی۔ یہ نیا مذہب اسلام تھا اور یہ نئی زبان عربی۔ اسلام نے اُس ملک میں ایسی جڑ پکڑ لی کہ سو برس کے اندر وہ عنقریب ساری قوم کا مذہب بن گیا۔ جن ایرانیوں کو اسلام لانا منظور نہ ہوا وہ اپنی جان اور ایمان لے کر ہند کی طرف بھاگے اور بہت مدت سو رت اور گجرات میں آکر پناہ لی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اب پارسی کہلاتے ہیں۔

جب اسلام سارے ملک میں پھیل گیا تو لازمی تھا کہ عربی زبان بھی چاروں طرف اپنا رنگ جمائے کیونکہ یہ حاکم وقت کی زبان تھی اور حاکموں کی

زبان میں عجیب شان ہوتی ہے چنانچہ عربی زانی بنکر سند عدالت اور تخت سلطنت پر بیٹھی اور پہلوی کو لونڈی کا درجہ ملا۔ بڑا خوف تھا کہ جس طرح اسلام نے ایران کے پُرانے مذہب کو وہاں سے اُڑایا۔ عربی زبان بھی پہلوی کا نام و نشان مٹائے لیکن ایرانیوں نے مذہب تو بدلا پر اپنی زبان نہیں بدلی۔ عربی زبان لو اور فصاحت سے بھری ہے اور ایرانیوں نے بڑے شوق سے اُسے سیکھا۔ مگر اپنی مادری زبان نہیں چھوڑی بلکہ عربی کے لفظوں کو بڑی خوبی کے ساتھ اپنی زبان میں تنگنے کی طرح جڑ دیا۔ عربی لفظوں کے داخل ہونے سے پہلوی میں بڑا لطف اور سہا تا رنگ پیدا ہو گیا۔ اور اُسی ملی جلی لطیف اور رنگین زبان کو فارسی کہتے ہیں۔ اُسی فارسی نے آہستہ آہستہ ایسی شہرت اور مقبولیت پائی کہ محمود غزنوی کے زمانہ میں ایران۔ ترکستان اور افغانستان کی درباری اور علمی زبان کا درجہ رکھتی تھی محمود اور محمد غوری اسی زبان کو ہند میں اپنے ساتھ لائے اور قطب الدین ایبک کے عہد سے اسی زبان میں علمی مجلسیں جتنے لگیں۔ سلطان غیاث الدین بلبن کے زمانہ میں ایسی مجلسوں کو بڑا فروغ حاصل ہوا۔ اس فرخندہ آثار بادشاہ کے اوصاف و خصائل بہت اعلیٰ درجہ کے تھے۔ یہ ۱۲۶۵ء میں تخت نشین ہوا اور اکیس برس تک اس نے کارہائے سلطنت کو بڑی سنجیدگی اور فہم و انصاف کے ساتھ انجام دیا۔ گو اس کے زمانہ میں ہندوؤں کو معزز عہدوں کا ملنا بند ہو گیا تاہم اُس نے کبھی اپنی رعایا پر ظلم نہیں کیا۔ اس کے عہد میں دہلی کو وہ شان و شوکت حاصل ہوئی کہ باہر کے سلاطین اس کی دوستی کو اپنا فخر سمجھتے تھے۔

اُسی زمانہ میں وسط ایشیا میں مغلوں نے عجیب گہرام چھار رکھا تھا۔ اُن کے متواتر حملوں نے سلطنتوں کو برباد کر دیا اور مسلمانوں کے لیے قیامت پیدا کر دی۔ بہت سے بادشاہوں اور شاہزادوں نے بھاگ کر ہند میں بلبن کے ہاں پناہ لی۔ یہاں اُن کی بڑی قدر ہوئی اور وہ اکثر دربار میں موجود رہتے تھے۔ بلبن اور اُس کا بڑا بیٹا سلطان محمد علم و ہنر کے نہایت شوقین اور ارباب علم و فضل کے بڑے قدر دان تھے۔ محمود بنخر کے دربار میں تو کیا اہل دانش اور باکمال کا جمگٹھا تھا جیسا بلبن کے دربار میں تھا۔ امیر خسرو اور امیر حسن علاء بنجری ان ہی کے دربار کے روشن ستارے تھے۔ ان کی غزل خوانی اور نواسنجی نے دہلی کو رشک شیراز اور ہمسایہ اصفہان بنادیا تھا۔

جلال الدین فیروز شاہ اور سلطان علاء الدین جو پنجی خاندان کے بادشاہ تھے علماء و فضلاء اور دیگر صاحب کمال کو ہمیشہ انعام و اکرام دیتے اور انکی بڑی تعظیم کرتے تھے۔ اسی طرح غیاث الدین تغلق اور اُس کے جانشینوں کے عہد میں عالموں اور شاعروں کی بڑی آؤ بھگت رہی۔ غرض کل افغان بادشاہوں کے زمانہ میں برابر دربار اور ملکی امور میں فارسی زبان کا زور رہا۔ سولہویں صدی میں جب بابر نے ہند میں افغانی بادشاہت کی جبکہ سلطنت مغلیہ قائم کی تو اُس وقت بھی چاروں طرف فارسی ہی کا دور دورہ تھا اور مغلوں کے دربار اور فوج کی یہی زبان تھی۔

پانچواں باب

ہندی پر عربی اور فارسی زبانوں کا اثر

ہم دوسرے باب میں بتا چکے ہیں کہ اگرہ - متھرا اور دہلی میں اور ان کے گرد و نواح میں بھاشا بولی جاتی تھی - اور یہ بھاشا سنسکرت اور پراکرت سے نکلی تھی - یہ خیال کہ ہندی کے لفظیوں ہی اتفاق سے مسلمانوں کے زمانہ میں اور ان ہی کی صحبت میں پیدا ہو گئے بالکل غلط ثابت ہوا - ہم خود عقل سے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جب شمال کی طرف سے مسلمان بادشاہوں نے گیارہویں صدی عیسوی میں ہند پر حملے شروع کر دیے - اُس وقت ہندون کی ضرورت کوئی خاص زبان ہوگی جسے راجا اور پرجا دونوں بولتے ہوں گے اور جس میں ہر طرح کی کارروائی ہوتی ہوگی - ہندون کی زیر دست ریاستیں اُس وقت موجود تھیں اور مالوہ گجرات - بندہ لکھنڈ - قنوج وغیرہ میں اُن کے بڑے بڑے ہمارا جہ حکومت کرتے تھے - آزادی - راج پارٹ - عیش و آرام سب کچھ انھیں حاصل تھا - اور لوگ باگ کوئی نہ کوئی زبان بولتے ہوں گے پس وہ کون سی زبان تھی جسے سب بولتے تھے ؟ یہ زبان سنسکرت اور پراکرت کی بیٹی بھاشا تھی جو دہلی کے اطراف میں چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی - اور یہ ہم جانتے ہیں کہ زبان سیکڑوں برس میں پھیلتی اور خاص شکل د

صیرت اختیار کرتی ہے۔ یون ہی بھاشا میں صدیوں کی تیاری دکھائی دیتی
ہی اور اسی بھاشا پر عربی اور فارسی کا اثر پڑا۔

شروع میں یہ اثر ذرا کم تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ مسلمان بادشاہ ہند
میں آتے اور لوٹ مار کر کے پھر افغانستان کی طرف چلے جاتے تھے۔ محمود غزنوی
کے سترہ حملے مشہور ہیں۔ وہ طوفان کی طرح آتا تھا اور اپنا کام کر کے پھر
غزنی کو لوٹ جاتا تھا۔ اس کے جانشینوں کے عہد میں اکثر مار دھاڑ رہی۔

محمود غزنوی کے زمانہ میں بھی یہی حال رہا۔ جب سلع سے دہلی میں مسلمان
بادشاہی شروع ہوئی تو پھر ہر طرف اور ہر وقت جنگ کی تیاریاں رہنے لگیں
پہلے تو پچاس ساٹھ برس میں ملک پر آفت آیا کرتی تھی۔ اب خانہ جنگی اور
بے اطمینانی دن رات کی ممان ہو گئی۔ ابھی ایک خاندان تخت پر بیٹھا ہی ابھی
دوسرا۔ آج مالوہ پر چڑھائی ہے تو کل بھارت پر۔ ادھر افغان امراء آپس میں
خونریزی کر رہے ہیں۔ ادھر شمال کی طرف غنیم کو روکنے کے لئے فوج بھیجی جا رہی
ہے۔ اسی زمانہ میں ایشیا میں عجیب گہرام مچا ہوا تھا۔ چنگیز خان کا دور تھا
اور سارے ایشیا میں کھلبلی تھی وہ اپنی لاکھ لاکھ سپاہ کو بیکر ادھر ادھر
سلطنتوں کو اُجاڑتا اور نیست و نابود کرتا پھرتا تھا۔ خاص کر ملک فارس اور
بغداد کی طرف ہر دم کا فتنہ و فساد تھا۔ نہ جانکی خیریت تھی نہ مال کی۔ نہ
بادشاہ کی سلامتی تھی نہ رعایا کی۔ عالم و فاضل اپنا اپنا وطن چھوڑ کر بھاگے
چنانچہ غیاث الدین بلبن بادشاہ دہلی کے دربار میں جس نے سلع سے

۱۲۸۴ء تک حکومت کی۔ اُردو اور ملک کے پندرہ بادشاہ اور بہت سے عالم و فاضل جمع تھے۔ پس یہ زمانہ گویا خون کا زمانہ تھا۔ پھلا ایسے حال میں جب سب کو جان اور مال کی پُری تھی۔ زبان کی طرف کس کا خیال ہوتا؟ ہندو اپنے راج پاٹ اور گھر باری کو سنبھالتے یا بھاشا کی خبر لیتے؟ یہاں تو ہند کے میدان خون سے رنگین تھے۔ زبان کی رنگینی کی طرف کس کی توجہ ہو سکتی تھی؟ صاف ظاہر ہے کہ ایسے حال میں بہت کم کتابیں تصنیف ہوئی ہوں گی اور جو کچھ ہوئیں بھی وہ فارسی میں۔ ہندوؤں کو اگر چین ملتا تو کچھ کر گزرتے۔ تاہم ایک بات تو ضروری ہوئی کہ مسلمان فاتحوں کی زبان کا اثر بھاشا پر ہونے لگا۔ اور یہ اثر خصوصاً اُس وقت سے زیادہ ہوا جب محمود غزنوی نے ہند پر حملے شروع کر دیے۔ بے شک اس زمانہ کی کوئی بھاشا کی کتاب نہیں جس سے ہم اس اثر کا اندازہ کریں۔ پر یہ ناممکن ہی کہ کوئی قوم ہند پر سترہ حملے کرے اور پھر بھی یہاں کی زبان پر اُس کا کوئی اثر نہ ہو۔ محمد غوری اور پرمتھی راج کے زمانہ کی ایک کتاب ہے اُس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عربی اور فارسی کے بہت سے لفظ بھاشا میں آگئے تھے اور اُن کا استعمال خود پرمتھی راج کے دربار میں ہوتا تھا۔ افغان بادشاہوں کے زمانہ میں عربی اور فارسی کا اثر اور زور کے ساتھ ہونے لگا کیونکہ انھوں نے ہندوستان کو اپنا گھر بنالیا تھا۔ تو بھی آئے دن کی سازشوں اور لڑائیوں اور فاتحوں اور مفتوحوں کی سخت نفرت و عداوت کے سبب سے وہ اثر ایسا نہوا کہ بھاشا کی رنگت کو بالکل بدل دے۔ اتنا ضرور ہوا کہ

کام چلانے کو عربی اور فارسی کے لفظ بھاشا میں ملا کر بولنے لگے۔

اس بات کو سب تسلیم کرتے ہیں کہ زبان کی ترقی اُس وقت بڑے زور کے ساتھ ہوتی ہے جب اُس میں مذہب کو دخل ہو جاتا ہے۔ ویدوں کی بدولت دیکھو سنسکرت کا کیا فروغ ہوا۔ بودھ مذہب کے سبب سے پر اکرت نے کیا رنگ دکھایا قرآن نے عربی کا کیا درجہ بنایا۔ بیبل نے انگریزی میں کیسی رونق پیدا کر دی۔ اسی طرح ہندو میں اور سوٹھوین صدیوں میں ایک بڑی مذہبی تحریک پیدا ہوئی۔ مسلمانوں سے پہلے ہندو میں خاص کر دونسل کے آدمی تھے یعنی ایرین اور دراوڑی۔ ایرین حاکم تھے اور دراوڑی اُن کے محکوم۔ پرتوتوں سے ایک ساتھ رہتے تھے دراوڑی قوم پر ہندوؤں کا ایسا اثر ہوا کہ انہیں سے عتقریباً سارے ہندو مذہب کو ماننے لگے جب مسلمان یہاں آئے تو اپنے دین کو ساتھ لائے اور شروع میں ان دونوں میں نہایت سخت عداوت تھی۔ ہندو مسلمانوں کو شہر در سحجتے اور مسلمان ہندوؤں کو کافر اور بت پرست کہتے تھے۔ مگر جب مسلمان یہاں جم گئے اور ملک ہند کو اپنا وطن ماننے لگے اور ہندوؤں کی طبیعت اور دینی رسوم سے واقف ہو گئے اور اُدھر ہندو بھی اُن کے مزاج اور خصلت کو پہچان گئے تو نفرت اور سختی کے بجائے کچھ کچھ دوستانہ قائم ہونے لگا۔ اب چند ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے جنھوں نے یہ چاہا کہ کوئی ایسا طریق نکالیں جو ہندو اور مسلمان دونوں کے نزدیک اچھا اور مرغوب ہو تاکہ ہندو اور مسلمان دونوں اُس طریق پر چل کر ایک دہرے سے محبت اور ہمدردی کے ساتھ پیش آئیں چنانچہ ہندو میں صدی میں کبیر نے اور سوٹھوین صدی میں گرو نانک نے اس طرح کی کوشش کی۔ اور

اپنی پاکیزہ زندگی اور محبت آمیز کلام سے ہزاروں چیلے بنائے ایک نے کیمبر پتھر اور دوسرے نے مسکھ مذہب کو قائم کیا۔ یہاں ہمیں اُن کے کلام سے مطلب ہے۔ دونوں نے اپنا دینی کام ہندی زبان میں کیا۔ مگر اُس ہندی میں سیکڑوں لفظ عربی اور فارسی کے ہیں۔ اور انکی ہندی بھی وہ ہندی ہے جسے ہر کوئی آسانی سے سمجھ لے گا۔ اس زبان کا نمونہ ہم آگے دیں گے۔ یہاں اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ ان دونوں بزرگوں کی برکت سے اُس وقت کی زبان کو پورا پورا رواج ہو گیا۔ اور عام فہم اور فارسی ملی ہوئی ہندی پنجاب سے لیکر بنگالہ تک پھیل گئی۔

پندرھویں صدی کے آخر میں جب سکندر لودھی دہلی کا بادشاہ تھا ہندوؤں کو فارسی پڑھنے کا شوق ہوا۔ اب تک شائستہ اور مذہب بہت بدو فارسی کو نفرت کی نظر سے دیکھتے آئے تھے اسی لیے اُسکا مطالعہ نہیں کیا۔ رفتہ رفتہ جب نفرت اور عداوت کم ہوئی تو سب سے پہلے کاستھوں نے فارسی پڑھی اور شاہی دفتر میں داخل ہوئے۔ پھر کیا تھا اب تو رستمہ کھل گیا اور پڑھے لکھے ہندو فارسی کے لفظ اور محاورے بے دھڑک بھاشا میں ملا کر بولنے لگے اور عورت اور مرد اور بچہ بچہ کی زبان سے چاروں طرف وہ عبارتیں سنائی دیتے لیکن جن میں عربی اور فارسی کے لفظ بھرے تھے۔

اتنے میں ۱۵۲۶ء سے افغانوں کی جگہ مغلوں کا تسلط ہو گیا۔ یا برادر ہمالیوں کے عہد میں تو بہت کچھ بد انتظامی رہی مگر اکبر کے زمانہ سے امن شروع ہوا۔ اکبر بادشاہ ہر طرح سے قابل تعظیم ہے۔ وہ بڑا بہادر اور سمجھدار تھا

اور اُس کے مزاج میں بہت بڑی ملنساری اور ہمدردی تھی۔ اُس نے ہندوؤں کے دلوں میں اپنی دلیری کی بھی دھاک جانی اور اپنی محبت کا بھی سکہ بٹھایا اور مصلحت جانکر ڈاڑھی منڈوا دی اور ہندو ہمارا جو ن کی طرح کھڑکی دار پگڑھی باندھ لی۔ محل میں ہندو شہزادیاں آگئیں۔ دربار میں ہندو وزیر اور مشیر بنے۔ اکبر نے ان کا دلی بہانہ تاکہ ہاتھ میں لیا کہ وہ سلطنت مغلیہ کے سب سے بڑے جان نشا محافظ بن گئے۔ اس میل جول سے زبان کو بھی ترقی ہوئی اکبر کے دربار میں ہر قسم کے عالم۔ فاضل اور شاعر جمع تھے۔ اور بادشاہ کو سب سے محبت تھی اور سب کا لحاظ تھا۔ ہندو شہزادوں کے ساتھ ہرگز مسلمانوں کو اب یہ شوق ہوا کہ سنسکرت پڑھیں۔ چنانچہ فیضی اور خانخاناں نے سنسکرت زبان میں وہ غضب کی لیاقت پیدا کی کہ کئی مشہور کتابوں کا ترجمہ سنسکرت سے فارسی میں کر ڈالا تلہ من۔ رامایں اور ہما بھارت وغیرہ فارسی میں انھیں کی ترجمہ کی ہوئی ہیں۔ اس طرح آپس کا ربط ضبط روز بروز بڑھتا گیا اور مسلمان اور ہندو شیر و شکر ہوتے گئے۔

اکبر کا زمانہ تاریخی اعتبار سے نہایت سعید و قابل یادگار ہے۔ اُس کے دربار میں نو آدمی تھے جو نورتن کہلاتے ہیں۔ اُن کے نام یہ ہیں۔ راجہ بیسمل راجہ مان سنگھ۔ راجہ ٹوڈرمل۔ حکیم حماس۔ ملا دوپیارہ۔ فیضی۔ ابوالفضل میرزا عبد الرحیم خانخاناں اور تانہیں۔ ان کی صلاح و مشورے اور حسن انتظام ملک میں چاروں طرف سینکڑوں برس کے بعد لوگوں کو امن و چین نصیب ہوا

اکبر نے اپنی اصلی طاقت اور قدرتی لیاقت کو ہندوؤں کے ساتھ جنگ میں تول لیا تھا اس لیے کبھی وہ شمشیر سے کام لیتا کبھی تدبیر سے۔ ہندوؤں کے ساتھ نا طے رشتے بھی ایسے پیدا کیے کہ ایک ہندو شاہزادی جہانگیر کی ماں تھی اور ایک اسکی زوجہ۔ دربار میں ہر قسم کے لوگوں کا اجتماع رہتا تھا۔ پادری۔ پنڈت۔ پارسی چینی مشیعہ اور سنی۔ سب پر بادشاہ کی نظر شفقت رہتی۔ شعرا اور اہل کمال کے ساتھ گویئے اور مطرب بھی برابر بیٹھے دکھائی دیتے۔ ہندوؤں اور ہندو مذہب کے ساتھ اُسے بڑی ہمدردی اور دلچسپی تھی۔ ہندو اس دلجوئی اور محکوم نوازی کو دیکھ کر اس کی ستودل سے قربان ہو گئے۔ ادھر راجہ ٹوڈرمل نے یہ حکم نکالا کہ فارسی میں مال گذاری اور محصول کے حساب کتاب رکھے جائیں۔ ہندو شوق سے فارسی سیکھنے اور اپنی فارسی لیاقت پر فخر کرنے لگے۔

صدیوں کے بعد جو ہندوؤں کو ایسی بے فکری اور امان حاصل ہوئی تو قومی دماغ نے بھی ایک بیک نہایت نورانی اور موثر پیرایہ میں اپنا جلوہ دکھایا۔ کہان پہلے افغانوں کے عہد میں مندر توڑے جاتے اور بتوں اور پجاریوں کی آفت آتی تھی۔ کہان اب ایسی ہرمانی اور عدل و انصاف کہ ہندو جاتریوں سے پیسہ بھی محصول نہیں لیا جاتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کہیں تانہیں بیٹھے الاپ رہے ہیں کہیں سوزاں جی بھجن گارہے ہیں۔ کہیں تلسی اس رامین کو ہندی میں منظوم کر رہے ہیں۔ بادشاہ کو جیسے موسیقی۔ مصوری۔ نقاشی۔ سنگ تراشی۔ اور فن عمارت کے مرئی ہونے کا شوق تھا ایسے ہی کتابوں کو جمع کرنے کا بھی تھا۔ چنانچہ اس کے کتب خانہ میں

کوئی چوبیس ہزار کتابوں کا مجموعہ تھا جسکی قیمت کوئی ساٹ کروڑ روپے کے قریب تھی۔ اکبر اور مغل امرا کو بلاغ باغیچوں کا بھی شوق تھا۔ لہذا جاجپاڑی خوشنما باڑیاں دکھائی دینے لگیں جن میں قسم قسم کے پھل اور میو جات کے درخت ہوتے۔ امن۔ آزادی اور خوشحالی کا یہ عالم تھا کہ چاروں طرف شاہی سڑکیں اور پل۔ سرائے اور کوئے بنائے گئے اور کاشتکاری۔ دستکاری اور تجارت کو از سر ترقی ہوئی۔

ان سارے حالات پر غور کر کے ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ خاص کر اس عہد میں اور اکبر کے بعد اُس کے جانشینوں کے زمانہ میں عربی و فارسی الفاظ کا کثرت کے ساتھ بھاشا میں دھل ہو جانا اور اس ملی جلی زبان کا مانوس و مروج ہونا کس قدر سہل اور ضروری تھا۔

ان افغان اور مغل بادشاہوں کے زمانہ میں بڑی بڑی تہذیبیں ایک میں ہوئیں اور رسم۔ دستور۔ دین۔ علوم و فنون۔ حکمت اور حکومت سب پر ان کا اثر بجلی کی طرح دوڑ گیا۔ وہ اپنے ساتھ اس ملک میں نیا مذہب نئے خیالات۔ نئے طریقے اور نئی زبان لائے۔ یہاں کی توہین ایریں ہوں یا درادمی ان نئے حکمرانوں کی نظر میں برابر تھیں۔ اب ایک نئی دنیا تھی اور نئی روشنی کا زمانہ ہر چیز اور ہر بات میں اب کچھ اور بھی لطف تھا اور آوری رنگ۔ مسلمان حاکموں کی صحبت میں رہ کر یہاں کے باشندوں کا بھی کچھ اور ہی ڈھنگ ہونے لگا۔ لباس بدلا۔ مٹے جلتے کے قاعدے بدلے۔ رہنے سونے کے طریق بدلے۔ ملکی قانون بدلا۔ یہاں تک کہ

روزمرہ کی گفتگو کے لفظ و محاورے بھی بدل گئے اور بدلتے بدلتے سب کچھ ایسا بدل گیا کہ
 ایرانی - پٹھان اور مغل جو زبان بولتے ہوئے آئے تھے اُسے بھولنے لگے اور ہندوؤں
 کے ساتھ رہ کر انکی بھاشا میں اپنی زبان کے لفظ ملا کر بولنے لگے اور ہندو بھی ساڑھے
 چھ سو برس کی دزات کی صحبتوں میں رہ کر اب اپنی اصلی دیسی زبان میں فارسی
 کی ملاوٹ کرنے لگے اور آخر میں حاکم و محکوم مسلمان اور ہندو دونوں اُردو کو
 فارسی اور بھاشا کی جگہ استعمال کرنے لگے اور پھر اُردو نے یہاں تک ترقی کی کہ
 ۱۸۳۵ء میں سرکاری دستروں میں فارسی کو ہٹا کر کونے میں کر دیا اور آپ
 اُس کی جگہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔

چھٹا باب

اُردو خاص کر چار زبانوں سے ملکر بنی ہے

جب کوئی قوم کسی ملک کو فتح کر کے اُس کو اپنا وطن بنا لیتی ہے تو اُس فاتح
 قوم کی زبان کا اثر مفتوح کی زبان پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ فاتح کی زبان کے سیکڑوں
 ہزاروں لفظ اپنی زبان میں لے لیتے ہیں۔ اور مفتوح کی زبان بدل کر ایک نئی شکل و
 صورت اختیار کر لیتی ہے۔

اب ذرا سوچو کہ جب ایرانی لوگ ملک ہند میں آئے تو اُن کی زبان سنسکرت

کا یہاں کے اصلی باشندوں کی زبان پر کیا اثر ہوا ہوگا۔ ایرین حاکم تھے اور درادوی محکوم۔ ایرین لوگون کو کوئی خاص غرض نہ تھی کہ اُس قوم کی زبان کو سیکھنے کی کوشش کریں جسے انھوں نے اپنا خادم بنایا اور شور و در کا خطاب دیا برعکس اس کے درادوی لوگون کو اپنے نئے آقاؤں کی خدمت بجالانے کے لیے اُنہی زبان کو بھی سیکھنا پڑا اور سنسکرت کے پیشہ لفظ اپنی زبان کے ساتھ ملائے پڑے اُس زمانہ میں درادوی لوگ کچھ وحشیانہ حالت میں رہتے تھے اور چونکہ اُن کی ضرورتیں تھوڑی تھیں اس لیے اُن کی زبان کے لفظ بھی بہت ہی تھوڑے تھے ایرین ان اصلی باشندوں کے مقابلہ میں شائستہ اور پڑھے لکھے تھے اور اُن کے پاس ہر طرح کے مطلب کو ادا کرنے کے لیے فصیح لفظوں کا پورا ذخیرہ تھا اس لیے درادوی لوگون نے اُن ہی کی زبان سنسکرت کے لفظ لیکر اپنی زبان میں بھریے اسی ملی جلی زبان کو پراکرت کہتے ہیں۔ اس پراکرت میں سنسکرت کے لفظ اس کثرت سے ملائے گئے کہ پراکرت خود بھی ایک طرح کی بگڑی ہوئی سنسکرت معلوم دینے لگی اور ان سنسکرت لفظوں کی کثرت کے سبب سے پراکرت کو سنسکرت کی بیٹی کہنے لگے۔ حق تو یہی ہو کہ اگر محض سنسکرت لفظوں کا خیال کریں تو ماننا پڑے گا کہ پراکرت درادوی زبان کی بیٹی نہیں بلکہ سنسکرت کی بیٹی ہو۔

اصلی واقعہ چاہے کچھ ہی کیوں نہ ہو ایک بات ظاہر ہے کہ پراکرت میں سنسکرت اور درادوی دونوں زبانوں کی ملاوٹ ہی بنیڈون نے پراکرت زبان کے لفظوں کو تین قسموں پر تقسیم کیا ہے پہلی قسم کو تشتم کہتے ہیں۔

تشم سنسکرت کے وہ لفظ ہیں جو پر اکرت میں بھی اپنی اصلی صورت میں موجود ہیں۔
 دوسری قسم کو تہ مجھو کہتے ہیں۔ تہ مجھو سنسکرت کے وہ لفظ ہیں جنکی صورت
 پر اکرت میں کچھ بدل گئی جیسے سنسکرت میں ہست ہاتھ کو کہتے ہیں پر اکرت میں ہتھ
 ہوا۔ اور وہی ہتھ ہندی میں ہاتھ بن گیا۔ تیسری قسم کے لفظوں کا نام انھوں
 نے دیسی رکھا ہے۔ دیسی لفظ سنسکرت سے کوئی لگاؤ نہیں رکھتے۔ اب ہم پوچھتے
 ہیں کہ یہ دیسی لفظ پر اکرت میں آئے تو کیسے آئے اور کہاں سے
 آئے؟ عقل صاف کہتی ہے کہ یہ دیسی لفظ دراوڑی زبان کے لفظ ہوں گے جو
 روزمرہ کی پر اکرت میں داخل ہو گئے اور رفتہ رفتہ اپنے اصلی رنگ و روپ کو کھو بیٹھے
 چونکہ بھاشا پر اکرت کی بیٹی ہو اس لیے بھاشا میں سنسکرت اور دراوڑی
 دونوں زبانوں کی آمیزش ہو۔

ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ جب عرب نے ایران کو فتح کیا تو ہزاروں عربی لفظ
 فارسی میں داخل ہو گئے اور فارسی زبان کا جزو بن گئے۔ اور جب افغانوں اور مغلوں
 کے ساتھ اس ملک میں فارسی آئی تو عربی کو اپنے ساتھ لائی۔ یہاں آکر فارسی نے
 بھاشا میں اپنا تصرف کیا اور بھاشا اور فارسی کی ملاوٹ سے اردو زبان بنی پس
 اردو درحقیقت سنسکرت۔ دراوڑی۔ فارسی اور عربی سے ملکر بنی ہو
 اور زبان کے بھی چند یا تھوڑے سے لفظ اردو میں پائے جاتے ہیں پر وہ گنتی میں
 بہت زیادہ نہیں اور اکثر ان میں سے چیزوں یا حمدوں کے نام ہیں۔ مغل سمرقند
 اور حجاز کی طرف سے آئے تھے اور یا تو ترکی بولتے یا ایسی فارسی استعمال کرتے تھے

جس میں بہت سے ترکی الفاظ تھے۔ مگر اردو میں ترکی لفظ بہت کم داخل ہوئے۔ بیشک ہماری زبان کا جو نام ہے وہ ترکی لفظ ”اردو“ اردو شاہی فوج کے بازار کو کہتے تھے۔ اور جہان یہ فوج رہتی تھی وہیں اکثر سودا بیچنے والے اور خریدنے والے اپنی اپنی زبان کے ساتھ دوسرے کی زبان کے لفظ ملا کر بولتے تھے۔ چنانچہ اب بھی جہان چھاؤنیان میں وہاں یہی نقشہ ہے۔ چونکہ شاہی فوج کے بازار کو اردوئے معلیٰ کہتے تھے اس لئے اس مخلوط زبان کو بھی جو بھاشا اور فارسی سے ملکر بنی تھی اردو یا اردوئے معلیٰ کہنے لگے۔ اس میں بھی کلام نہیں کہ زبان اردو کو مغل بادشاہوں کی فوج نے چاروں طرف دور دور تک پھیلایا۔ کیونکہ یہ فوج آج یہاں ہوتی اور کل وہاں۔ کبھی تو بنگالہ پر چڑھائی کرتی ہوتی کبھی دکن پر۔ ایک دن پنجاب میں دکھائی دیتی تو دوسرے دن راجپوتانہ میں۔ اور جہان کہیں یہ فوج گئی وہ اپنے ساتھ اُسی زبان کو لے گئی جسے اُس نے فوجی بازار میں سنا تھا۔

اردو میں تھوڑے سے لفظ فرنگستانی زبانوں کے بھی شامل ہو گئے ہیں مثلاً کمرہ۔ بنگلہ۔ نیلام۔ مارتول یہ سب پرتگالی زبان کے لفظ ہیں۔ ایسے ہی انگریزی کے تھوڑے سے لفظ روزمرہ کی بولی میں داخل ہو گئے ہیں جیسے اسٹیشن۔ ٹکٹ۔ ریل۔ ڈپٹی کمشنر۔ پولیس وغیرہ۔ مگر ایسے لفظ بھی شمار میں تھوڑے ہیں اور اکثر نام ہیں۔ انھیں اردو زبان کا لازمی جز نہیں قرار دے سکتے۔ زبان کا لازمی جز وہ الفاظ ہیں جنہیں ہم اپنے سارے جذبوں۔ خیالوں اور ضروریات کو ادا کرتے ہیں۔ یوں تو انگریزی میں بھی کئی لفظ عربی۔ فارسی اور ہندی کے ہیں اور وہ بھی اکثر نام ہیں۔ پر ہم ان

لفظوں کو انگریزی کا جزو نہیں کہہ سکتے۔ مگر اردو اس طرح سنسکرت۔ دراوڑی۔ عربی اور فارسی لفظوں سے ملکر بنی ہے کہ بولتے وقت ہمیں ضرور ہی ان چاروں زبانوں سے کام لینا پڑتا ہے۔ مثلاً گھر کو خوب صاف رکھو۔ شام کو تازی ہو اگھا۔ اس سے کھانا ہضم ہوتا ہے۔ اس عبارت میں صاف اور ہضم دونوں عربی لفظ ہیں مگر یہ اردو زبان کے ایسے جزو ہیں کہ ان کی جگہ اور کوئی لفظ آہی نہیں سکتے۔ اسی طرح خوب۔ شام اور ہوا فارسی ہیں اور تازی فارسی لفظ تازہ کا مؤنث ہے۔ ان فارسی لفظوں کے بجائے بھی کوئی اور لفظ نہیں آسکتے۔ گھر اصل میں سنسکرت لفظ گرہ ہے بگر کر گھر ہوا۔ کو دراوڑی ہے۔ رکھنا۔ کھانا اور ہونا غالباً دراوڑی مصدر ہیں۔ اور اب ہندی الفاظ کہلاتے ہیں۔ ایسے ہی ذرا اس عبارت کو دیکھو۔ وہ بہت دنوں سے بیمار ہے۔ اور علاج بھی مدت سے ہو رہا ہے۔ پر اب تک کچھ فائدہ نظر نہیں آتا۔ حالت اسکی اب ایسی ہے کہ جسم میں خون باقی نہیں رہا۔ اب تو بس خدا ہی کا آسرا ہو۔ یہ عبارت بالکل سادہ ہے اور اسے ہر کوئی سمجھ لے گا۔ سارے لفظ روزمرہ کے لفظ ہیں اور سب کی زبان پر چڑھے ہوئے ہیں۔ مگر اب شرح کر کے دیکھو کہ کس کس زبان کے لفظوں سے یہ عبارت بنی ہے۔ بیمار۔ خون۔ بس۔ خدا۔ یہ فارسی کلمے ہیں۔ علاج۔ مدت۔ فائدہ۔ نظر۔ حالت۔ جسم۔ باقی۔ یہ سب عربی کلمے ہیں۔ سنسکرت کا فقط ایک لفظ آیا یعنی آسرا۔ باقی جتنے الفاظ ہیں وہ سب ہندی ہیں۔ ان ہندی لفظوں میں کون کون سے دراوڑی زبان کے لفظ ہیں۔ ہم نہیں بتا سکتے۔ پرتنا جانتے ہیں کہ ہندی پراکرت کی بیٹی ہی اور پراکرت میں

دراودی کلمے بھرے ہوئے ہیں۔ لہذا اوپر کی عبارت میں جو ہندی الفاظ ہیں اُن میں سے کئی بلاشبہ دراودی لفظ ہوں گے۔ ایسی عبارت سے ایک اور بات ثابت ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ عربی اور فارسی کا بہت بڑا اور گہرا اثر بھاشا پر ہوا۔ عورت۔ مرد۔ پڑھے۔ آنپڑھے۔ شریف۔ رؤیل۔ سب کے منہ سے بولتے وقت بے ساختہ عربی اور فارسی لفظ ہندی لفظوں کے ساتھ جھڑنے لگتے ہیں۔ اگر کچھ فرق ہی تو صرف اتنا کہ بولتے اور لکھتے وقت کوئی عربی اور فارسی کے تھوڑے لفظ استعمال کرتا ہے کوئی زیادہ۔ لکھنے والے ہندی الفاظ کے بجائے فارسی اور عربی لفظوں کا استعمال کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ پر اردو زبان کی غبی اسکی سادگی اور سلاست میں ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے عام فہم لفظوں سے کام لے سکتا ہے اسکی عبارتیں سلیس اور سادہ ہوں گی اور جو عربی اور فارسی کے رنگ کو زیادہ ملائے گا اُس کی بات مشکل سے سمجھ میں آئے گی۔

جو کچھ اب تک بتایا گیا ہے اُس سے صاف ظاہر ہے کہ کسی نے خاص یہ کوشش کبھی نہیں کی کہ بھاشا کے ساتھ عربی اور فارسی کو ملا کر ایک نئی زبان بنائے بلکہ جس طرح قدرتی طور پر پر اکرت زبان پیدا ہوئی اور پھر پر اکرت سے بھاشا نکلی اُسی طرح قدرتی طور پر بھاشا سے اردو بنی۔ زبان ایسی چیز نہیں جسے کوئی شخص ایجاد کرے اور اگر چند آدمی ملکر خاص لفظ اور محاورے ایجاد بھی کریں تو جب تک انھیں عوام قبول نہ کریں وہ لفظ اور محاورے زبان کا جزو نہیں بن سکتے۔ اصل ٹکسالی زبان وہی ہے جس نے خاص و عام میں مقبولیت اور رواج پایا ہو۔

ہم اردو کے بارے میں یہ دعوے بڑے زور کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ خاص کسی جماعت یا قوم کی تحریک اور کوشش سے پیدا نہیں ہوئی۔ نہ اُسے ہندوؤں نے بنایا نہ مسلمانوں نے اور نہ کسی خاص مصلحت اور تدبیر سے وہ بنی۔ گیارھویں صدی عیسوی میں بھاشا اپنی پُرانی صورت میں دہلی، متھرا اور آگرہ کے اطراف میں بولی جاتی تھی۔ اُسی زمانہ میں شمال سے ہند پر مسلمان قوموں کے حملے شروع ہو گئے اور ان حملوں کے بعد یہاں مسلمان بادشاہی قائم ہو گئی۔ جب بادشاہی قائم ہوئی تو ہندو مسلمانوں کے محکوم بنے۔ اب ضرور تھا کہ مسلمان حاکموں کی فارسی زبان کا اثر بھاشا پر ہو۔ چنانچہ جب ان دونوں قوموں کا رشتہ حاکم اور محکوم کا ہوا تو اب قاعدے کے مطابق اُن کا گہرا تعلق ہوا اور محض ضرورت کے سبب سے عام لوگوں کو ایک دوسرے کی زبان کے لفظ ملا کر بولنا پڑا۔ مسلمانوں کو اپنی رعایا کے ساتھ ٹوٹی پھوٹی بھاشا بولنی پڑی اور ہندوؤں کو اپنی بات اور مطلب سمجھانے کے لیے مسلمانوں کے آگے بھاشا کے ساتھ فارسی ملائی ضرور ہوئی۔ یوں آہستہ آہستہ بالکل قدرتی طور پر بھاشا میں عربی اور فارسی کے لفظ شامل ہونے لگے۔ ایسے حال اور ایسی آب و ہوا میں اردو نے جنم لیا اور پرورش پائی اور اب سیکڑوں برس کے استعمال سے آئیں وہ لطف اور رنگ پیدا ہو گیا ہے جو مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کے نزدیک نہایت پیارا اور خوشنما ہے۔ یہی ایک زبان ہے جو نہ خاص مسلمانوں کی میراث ہے نہ ہندوؤں کی بلکہ دونوں قوموں نے ملکر اسے پالا پوسا اور اس کی سیوا اور ٹھل کی ہے اور اس کے بناؤ سنگار میں دونوں نے ہاتھ لگایا ہے اس لیے ایک اعلیٰ اور سچے معنی

میں زبان اُردو ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کی ساختہ پر داختہ ہے اور دونوں کی لاڈلی بنی ہوئی ہے۔ اور خصوصاً دو تین سو برسوں کی محنتوں اور مشق نے اس میں وہ بلا کی جادو بیانی اور فصاحت و بلاغت کی قوت بھردی ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ اور گہرے سے گہرے خیال اس میں بڑے زور و اثر کے ساتھ ادا ہو سکتے ہیں اور جملہ اور قدرتی جوہر و اوصاف کے اس میں ایسی غصب کی شیرینی اور نزاکت ہے کہ لفظوں میں اُن کا بیان بھی ناممکن ہے۔ ذرا کوئی اُردو کے شاعر و نثر دان اور نامی مصنفوں کے طلسم خانہ کو دیکھے تو وہ خود ہی قائل ہو جائے گا کہ ہمارا دعویٰ بالکل صحیح ہے۔

ساتواں باب

اُردو زبان کا شروع و اختتام سے ۱۲۶۰ء تک

اس بات سے اکثر لوگ بڑا تعجب ہو گا کہ اُردو زبان کوئی نو سو برس ہوئے جب شروع ہوئی۔ پر یہ بات بالکل درست ہے اور ہم اسے تاریخ سے ثابت کریں گے۔ ہم نے پچھلے باب میں بتایا کہ اُردو خاص کر چار زبانوں سے ملکر بنی ہے۔ یعنی سنسکرت دراوڑی۔ عربی۔ اور فارسی سے۔ ہم نے یہ بھی بتایا کہ بھاشا سورسینی پر اکرت کی بڑی اور سورسینی پر اکرت میں سنسکرت اور دراوڑی زبانوں کی آمیزش ہے۔ بھاشا کی عمر بھی ہم نے نو سو برس کی بتائی ہے۔ اب سنو کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ اختتام میں

بھاشا دہلی متحہ آگرہ اور اجمیر کے اطراف میں بولی جاتی تھی۔ اور ہندوستان
 کے اور اور حصوں میں دیسی بولیاں تھیں جو اور پر اکرتوں سے نکلی تھیں۔ اُن
 دیسی بولیوں سے ہمیں اس وقت کوئی مطلب نہیں۔ ہم تو دکھانا چاہتے ہیں کہ
 اردو زبان سلتع سے شروع ہوئی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا سچ مچ اردو
 اُس ہی وقت سے شروع ہوئی؟ ہمارا جواب ہے کہ ہاں۔ اردو زبان درحقیقت
 اُس ہی زمانہ سے شروع ہوئی۔ اب ذرا سوچو کہ اردو کا جنم کس طرح ہوا۔ دہلی اور
 اُس کے گرد و نواح میں بھاشا لوگوں کی بولی تھی۔ اسی میں وہ بات چیت
 کرتے اور اسی سے اُن کا مطلب حل ہوتا تھا۔ اب تاک عربی یا فارسی کا خمیر آمیز
 داخل نہیں ہوا تھا۔ ادھر یہ حال تھا اُدھر شمال سے محمود غزنوی سیاہ آندھی
 کی طرح اٹھا اور سلتع میں پنجاب کے ہندو راجہ جیپال کو شکست دیکر اُس کے
 ملک کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ حملہ آور اور بہادر ہونے کے ساتھ وہ عالموں
 اور فاضلوں کا بڑا قدردان بھی تھا۔ اُس کی فیاضی کی شہرت سنکر دور دور سے
 اہل کمال اُس کے دربار میں جمع ہو گئے۔ فردوسی جو فارسی زبان میں سب سے
 نامی شاعر ہوا ہے محمود کے دربار میں رہتا تھا۔ پنجاب میں اب محمود کی طرف سے
 کچھ فوج اور شاہی افسر چھڑے گئے۔ ان سبھوں کی زبان فارسی تھی پنجاب
 کو فتح کرنے کے بعد محمود نے ہند پر سوالہ حلے اور کیے اور تجارت۔ قنوج۔ مالوہ
 بندیل کھنڈ اور کالنجر تک دھاوا مارتا تھا۔ ہندو محمود کے نام سے کانپتے تھے اور
 اُس کی خونریزی اور لوٹ مار کے سبب سے چاروں طرف ملک میں سناٹا تھا۔

ایک موقعہ پر وہ بہت سے ہندوؤں کو قید کر کے غزنی لے گیا اور انھیں وہاں غلاموں کی طرح دود و روپیے بیچا۔ اب ذرا غور کرو کہ کیا یہ ممکن ہے کہ محمود ہند پر اتنے حملے کرے اور ہندوؤں کی ریاستوں کو یوں پامال کرے اور پنجاب میں اپنی کچھ فوج رکھے اور اُس کی زبان یعنی فارسی کا کوئی اثر بیان کی بھاشا پر نہ ہو؟۔ اس سوال کا جواب ہر شخص یہی دے گا کہ عربی اور فارسی کے لفظ ضرور اُس ہی کے وقت سے بھاشا میں داخل ہونے لگے۔ اور جب سے عربی اور فارسی لفظوں کا دخل بھاشا میں ہوا تب ہی سے اُردو شروع ہوئی۔ ہاں اتنا ضرور یاد رکھنا پڑے گا کہ یہ اثر بہت ہلکا سا تھا کیونکہ وہ یہاں کبھی جہاں نہیں آکر وہ ہندوستان کو فتح کر کے یہیں رہنے لگتا اور غزنی کے بدلے دہلی یا آگرہ کو اپنا دار الحکومت بناتا تو بہت جلد فارسی اور بھاشا کے ملاپ سے اُردو پیدا ہو جاتی۔ پر وہ ہند میں آتا تھا اور ہندو ریاستوں کو لوٹ لاٹ کر غزنی کو واپس چلا جاتا تھا۔ اس لیے اُس کے عہد میں بہت کم تبدیلی ہوئی۔

محمود کی وفات کے بعد اُس کے جانشینوں کے زمانہ میں بھی برابر فتنہ و فساد رہا۔ ساتھ ہی ساتھ بارہویں صدی کے بیچ سے غوریوں کی طاقت بڑھنے لگی اور انھوں نے محمود کے خاندان کو غزنی سے نکال کر پنجاب کی طرف بھگا دیا۔ اب گویا غزنوی خاندان کی سلطنت فقط پنجاب اور سندھ پر محدود رہی۔ پچیس تین برس کے اندر ^{۱۱۷۵} ع میں محمد غوری نے یہاں سے بھی انھیں نکالا اور پنجاب اور سندھ کو اپنی قلمرو میں ملا لیا۔ جب تک محمد غوری زندہ رہا وہ

راچپوتوں سے لڑتا بھڑتا رہا۔ آخر اس کے انتقال کے بعد شائع میں دہلی شہر مسلمان بادشاہوں کا دار الحکومت بنا۔

محمود غزنوی کے وقت سے لیکر محمد غوری کے زمانے تک بھاشا پر فارسی کا اتنا اثر ہوا کہ کوئی سنسکرت اسٹی لفظ عربی اور فارسی کے بھاشا میں داخل ہو گئے۔ پرتھی راج کے دربار میں اُس وقت ایک بڑا مشہور شاعر تھا جس کا نام چند بر دانی تھا۔ اس شخص نے ہندی نظم میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام پرتھی راج راسو ہے۔ یہ کتاب تین موٹی موٹی جلدوں میں ہے اور اس کے کوئی ستر حصے ہیں۔ چند بر دانی نے اپنی نظم میں پرتھی راج کا سارا حال دیا ہے۔ محمد غوری کا اور اُس کی شکست کا حال بھی اس کتاب میں ہے۔ چند بر دانی کا کلام اُس وقت کی ہندی زبان کا آئینہ ہے اور اُس کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ فارسی کے خیبر نے ہندی پر کتنا اثر کیا۔ محمد غوری سے پہلے دہلی کے اطراف پر تو مسلمانوں کا قبضہ بھی نہیں ہوا تھا تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پرتھی راج جیسے آزاد اور زبردست ہندو راجہ کے دربار میں بیسیوں لفظ فارسی کے ہندی کے ساتھ ملا کر بولے جاتے ہیں۔ پس ہم صفائی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ اُردو زبان کا بیج کیا رھوین اور بارھوین صدیوں میں پھوٹا اور قطب الدین ایبک کے زمانے تک چھوٹی چھوٹی نرم اور نازک پتیاں بھی نکل آئیں۔ چونکہ ابھی تھوڑے ہی سے فارسی اور عربی لفظ ہندی میں داخل ہوئے تھے اس لیے ہندی کا اصلی رنگ تبدیل نہیں ہوا پر اتنا تو ضرور ہوا کہ اُردو کی بنیاد پڑ گئی۔ اب ذرا تھوڑے سے نمونے بھی

دیکھ لو۔ ایک موقع پر چند بردائی کہتا ہے مصرع صاحب سلام سب کرمی آئے
یعنی صاحب سلامت کر آئے۔ پھر جب پر تھی راج پدمادتی کو لیکر قنوج سے
بھاگا تو اس کا بیان چند بردائی نے یوں کیا ہے

بھئی خبر نگر باہر سنائے پدمادتی ہری لئے جائے

پھر آگے شاعر کہتا ہے مع لے چلیو شتابی کر ہیاڑ فوج پخبر اور فوج
عربی لفظ ہیں۔ اور شتابی بمعنی جلدی اور رخ دونوں فارسی کلمے ہیں جو
عربی اور فارسی لفظ پر تھی راج راسوین بار بار آئے ہیں انہیں سے تھوڑے
سے یہاں نقل کرتا ہوں۔ مثلاً شہر۔ تلوار۔ مقام۔ فرمان۔ پیش
حکم۔ نشان۔ پیلوان۔ گرز۔ کمان۔ تیسر۔ تسبیح۔ سلطان۔ تازی۔
(یعنی عربی گھوڑا) زمین۔ روز۔ حضور۔ تیغ۔ فوج۔ شاہزادے۔ امراء۔ کاغذ
سوار۔ زور آور۔ بچال۔ بازار۔ رعیت۔ شاہان۔ موج۔ مال۔ تخت۔
دربار۔ جواہر۔ زنجیر۔ جانور۔ شکار وغیرہ۔

یہ یاد رہے کہ محمد غوری سے یہ لفظ ہندی میں شامل ہو گئے تھے ورنہ
چند بردائی انہیں اپنی کتاب میں پہلے استعمال نہ کرتا۔ پس ہمیں پکا ثبوت
مل گیا کہ اردو زبان کا شروع اس ہی زمانہ میں ہوا۔ اور یہ خیال بالکل بے
بنیاد ہے کہ اردو مختل بادشاہوں کے وقت میں پیدا ہوئی۔

اب ہم اس وقت کی بھاشا کا بھی نمونہ پیش کرتے ہیں۔ پدمادتی ہائی
کے پاس ایک طوطا تھا جسے وہ بہت چاہتی تھی۔ چند بردائی کہتا ہے

رہتی محل رکھت بھئی۔ کئی کھیل سب بھول پڑی یعنی اُسی (طوطے کو) اپنے
 محل میں رکھتی تھی اور سب کھیل بھول گئی۔ دیکھو ساڑھے سات سو برس
 ہوئے جب یہ عبادت لکھی گئی اور پھر بھی اسے ہر کوئی آج سمجھ سکتا ہو۔ پرتھی راج
 کا ایک درباری سات روز تک دربار سے غیر حاضر رہا جب راجہ کو معلوم ہوا کہ
 وہ کچھ ناراض ہے تو آپ اُس کے گھر گیا اور اُسے منا پھسدا کر اپنے ساتھ لایا
 جب وہ دربار میں آگیا تو چند برداری کو حکم ہوا کہ کوئی دہتان سنائے۔ اس
 درباری کا نام کانہ تھا۔ اب دیکھو کہ شاعر کس طرح سے اس مضمون کو ادا کرتا ہے۔

سات دوس جب گئے	کانھہ دربار نہ آتے
تب پرتھی راج کُمار	آپ منائے گرہ جاتے
پھر طے چند برداری آتے	کچھ کئی بات پچھلی سناتے

یہاں فقط دو لفظ سنسکرت کے ایسے ہیں جنہیں آج کے دن ہر شخص نہیں
 سمجھ سکتا۔ دوس دن کو کہتے ہیں۔ گرہ بگڑ کر ہندی میں گھر ہو گیا۔ باقی لفظ
 ہر کوئی سمجھ لے گا۔

ایک دفعہ پدموتی رانی نے اپنے طوطے کے گلے سے ایک خط باندھ کر
 اُسے اُڑا دیا وہ خط پرتھی راج کے لئے تھا۔ جب طوطا جواب لیکر آیا اور رانی نے
 اُسے دیکھا تو شاعر کہتا ہے۔

سُگا دیکھت من میں ہنسی۔ کیو چلن کو سراج
 سُگا طوطے کو کہتے ہیں۔ یہ پراکرت لفظ ہو۔ اور سراج فارسی لفظ سار ہے

جس کے معنی تیاری کرنے کے ہیں۔ سو معنی یہ ہوئے کہ پدم اوقی طوطے کو دیکھ کر
 دل میں ہنسی اور چلنے کا ساز و سامان کیا۔ ایک جگہ چند بردائی کہتا ہے
 اپنے اپنے ڈیرے آئے * سب گھائل کے گھاؤ بندھائے
 دیکھو کیسی صاف اور سادہ عبارت ہے اور کون ایسا ہندوستانی ہے جو اسے پڑھتے
 ہی نہ سمجھ لے؟ ایک جگہ شاعر کہتا ہے
 اپنے گھر تب آنے کر تیل لیو من ایک۔ یعنی اپنے گھر اگر ایک من تیل
 لیا۔ ایک جگہ اور وہ کہتا ہے
 ایہی تیر تھ آئے ہتے۔ کئے آگے کوئی کام۔ یعنی اسی تیر تھ کو آئے تھے۔ آگے
 کیا کوئی کام ہے؟ ان مثالوں سے ثابت ہے کہ اُس وقت کی عام بول چال
 اور کام کاج کے لیے عنقریب وہی لفظ آتے تھے جو اب بھی اکثر ہندی اور اردو
 میں آتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ چند بردائی کی کتاب پڑھتی راج
 راسو میں سیکڑوں لفظ ایسے بھی ہیں جن کا صحیح مطلب سمجھنا یا سمجھنا مشکل
 ہے۔ اور ہزاروں لفظ ایسے بھی ہیں جو فقط بھاشا یا ہندی میں استعمال کیے
 جاتے ہیں اور اردو میں نہیں آتے۔ لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ زبان
 سیکڑوں برس میں بنکر تیار ہوتی ہے۔ اور جون جون مدت گزرتی ہے
 نئے محاورے نئے لفظ خاص کر نیا تلفظ پیدا ہو جاتا ہے۔ انگریزی کی موجودہ شکل
 و صورت کوئی ایک ہزار برس میں بنی ہے۔ اگر ہم بارہویں صدی کی انگریزی
 عبارتیں پڑھیں تو مشکل سے سمجھ میں آئیں گی۔ بارہویں صدی کی انگریزی

مین سیکڑون ہزاروں لفظ ایسے ہیں جو اب کبھی استعمال نہیں کئے جاتے۔ اور صرف و نحو میں بھی بہت تبدیلی ہو گئی۔ ٹھیک اسی طرح ہندی کا حال سمجھ لو۔ بھاشا پر اکرت سے نکلی تھی اور زبان ٹھیک سے منجھی نہیں تھی۔ تو بھی عام طور پر لوگوں کے بیچ میں ایک ایسی زبان بولی جاتی تھی جو اب کی ہندی سے بہت ملجاتی ہے۔ جو ضمیر میں ہم اب استعمال کرتے ہیں وہ اُس وقت موجود تھیں۔ مثلاً۔ تو۔ تم۔ وہ۔ وہ۔ ہوں یا میں۔ ہم۔ گنتی کے سارے لفظ جیسے اُفت بولے جاتے ہیں بہت کچھ اُس وقت بھی بولے جاتے تھے۔ تعجب تو یہ ہے کہ ہم بارہویں صدی کی گنتی کو دیکھتے ہیں اور وہ بیسویں صدی کی گنتی سے ملجاتی ہے۔

”پڑھتی راج راسو“ کو پڑھ کر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے اسم جو ہم آج کے دن بولتے ہیں اُس وقت بھی ٹھیک اسی صورت میں بولے جاتے تھے۔ مثلاً۔ دن۔ رات۔ پھول۔ ویپک۔ مالا۔ لاج۔ بات۔ ہاتھ یا ہتھ۔ پانون۔ مکھ۔ دانت۔ تن۔ دھن۔ من۔ جوہن۔ تملک۔ سمت۔ چوٹ۔ گھڑ۔ رُت۔ برکھا۔ بادل یا بدل۔ پاپ۔ پُن۔ بیر۔ سورما۔ برس۔ دُلسا۔ دُہن۔ دیس۔ بھیس۔ آس۔ مالی۔ بھیر۔ ترنگ۔ مورت۔ سورج پیٹ۔ اُننگ۔ روپ۔ راگ۔ ہاجا۔ رُس۔ پیار۔ چھایا۔ پھول۔ پھل۔ کاج۔ ڈیرہ۔ کھیل۔ ہل۔ پٹی۔ بھلا۔ بُرا۔ لوگ۔ سیانا۔ گھٹا۔ ناؤ۔ لمڈھیک۔ ہنس۔ سارس۔ بگلا۔ بطخ۔ گرچھ۔ کچھوا۔ مور۔ کوئل۔ لنگور۔ ہرن۔ ہاتھی۔

اونٹ - گاڈھی یا گاڑھی - پانی وغیرہ -

اب ایک چھوٹی سی فہرست فعلوں کی بھی لو مثلاً - آنا - جانا - کھانا -

پینا - گانا - بجانا - سونا - رونا - رہنا - سہنا - کہنا - بولنا - تولنا - کھولنا -

سمجھنا - سمانا - ڈھونڈنا - بڑھنا - دیکھنا - کرنا - لینا - دینا - سننا - چمکنا -

کھٹنا - جیتنا - مارنا - ملنا - ملنا - لوٹنا - مارنا - بھاگنا - اٹھنا - لوٹنا - لگنا -

لگانا - مانگنا - تھکنا - بسنا - سوچنا - سوچنا - نکلنا - بھرننا - دھرننا - پوچھنا -

لکھنا - پڑھنا - سیکھنا - پوچھنا - پھونچنا - چھوڑنا - چھوڑنا - ٹوٹنا -

پوچنا - جینا - مرننا - سلانا - سدھارنا - اٹھنا - بیٹھنا - ماننا - اترنا - چڑھنا -

ٹھہرنا - جڑنا - کھینا - بھولنا - ہونا - سکنا - کانپنا - پکڑنا - پسارنا - جھولنا وغیرہ

یہ سارے اسم اور فعل چند بروائی کی کتاب ”پرتھی راج راسو“ سے لئے گئے ہیں -

اور بطور نمونے کے یہاں لکھے گئے یہ پکا ثبوت ہو کہ روزمرہ کے استعمال کے

تقریباً سارے لفظ جنہیں ہم اب بولتے ہیں اُس وقت بھی بولے جاتے تھے

جب ہم سادہ اور چھوٹے چھوٹے لفظوں میں بات چیت کرتے ہیں تو اس زبان کو

بولتے ہیں جو نو سو برس پہلے پرتھی راج کے وقت میں بولی تھی - کہیں کہیں

تلفظ میں اور لفظوں کی صورت میں کچھ تبدیلی تو ضرور ہوئی پر زبان وہی ہے

جو اُس زمانہ میں مروج تھی - اور اُسی زبان پر فارسی اور عربی کا اثر ہوا - پرتھی راج

کے عہد تک یہ اثر بہت محدود رہا - اسی لیے ہم نے فقط اتنا ہی بتایا کہ اردو

اس وقت شروع ہوئی - اگر پرتھی راج راسو کو چھوڑ کر کوئی اور کتاب بھی اُس

زمانہ کی ہمارے ہاتھ لگتی تو ہمیں اور بھی صفائی کے ساتھ معلوم ہو جاتا کہ اُس وقت کیسے کیسے خیال تھے اور کیسی کیسی باتیں اور کس کس طرح کے محاورے اور لفظ استعمال کیے جاتے تھے۔ تو بھی اتنا تو ہمیں ضرور معلوم ہوا کہ اُس وقت کی ہندی اس وقت کی ہندی سے بہت ملتی ہے۔ اور وہ بے شمار لفظ جو اب ہندی اور اردو دونوں میں آتے ہیں عوام طور پر ہر وقت اور ہر کام کے لئے بولے جاتے تھے۔

آٹھواں باب

پرانی اردو کا زمانہ ۱۲۰۶ھ سے لیکر ۱۵۲۶ھ تک

پچھلے باب میں ہم نے بتایا کہ اردو کی بنیاد گیارھویں اور بارھویں صدیوں میں پڑی اور ہم نے نمونہ کے طور پر تھوڑے سے لفظ پر تھی راج کے زمانہ کے پیش کیے اور یہ بھی دکھایا کہ اُس وقت کی زبان کیسی تھی۔ بھاشا کے مشکل لفظ ہم نے اسی لئے پیش نہیں کیے کہ اُن کی ضرورت نہیں تھی اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ گیارھویں اور بارھویں صدیوں میں عربی اور فارسی کا بہت کم اثر ہندی پر ہوا۔ لیکن جب ۱۲۰۶ھ میں قطب الدین ایبک نے دہلی میں پہلے مسلمان بادشاہی قائم کی تو ہندوؤں اور مسلمانوں کا نہایت قریبی تعلق

شروع ہوا۔ اور ہر طرف سے یہاں کی زبان پر فارسی کا دباؤ پڑا۔ اب آٹھون پہر ہندو اور مسلمان ایک ساتھ رہنے لگے اور ہر وقت ہندو رعایا اپنے مسلمان حاکموں کی زبان سُننے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے ٹوٹی پھوٹی ہندو سیکھ کی اور ہندو فارسی پڑھنے لگے۔ اور پندرھویں صدی تک نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہندو شاہی دفتروں میں ملازم ہوئے اور عام طور پر ہندو اور مسلمان بھاشا میں سیکھڑوں ہزاروں لفظ فارسی کے ملا کر بولنے لگے۔ اسی علی جلی زبان کو پُرانی اُردو کہتے ہیں اور اسی کے کچھ نمونے ہم پیش کرتے ہیں۔ یہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ۱۵۲۶ء تک ملک میں برابر کھلی اور بے امنی رہی اور آئے دن لڑائی رہتی تھی اُردو زبان کی طرف کسی کا خاص خیال نہیں ہوا۔ اسی سبب سے اُس زمانے کی کوئی اچھی تصنیف زبان کے متعلق نہیں ہو تو بھی یہ کہنا درست ہوگا کہ افغان بادشاہوں کے وقت میں کثرت سے فارسی کے لفظ ہندو میں داخل ہوئے اور خاص اُردو کے محاورے تیار ہونے لگے۔ اور ہندو کی شکل و صورت بھی کچھ بدلنے لگی۔ ان افغان بادشاہوں کا زمانہ ۱۵۲۶ء تک ہی۔

اب ذرا یہ بھی دیکھو کہ ان افغان بادشاہوں کے وقت میں کیسی اُردو بولی جاتی تھی۔ اُس زمانہ کے شروع میں دہلی شہر میں ایک بڑا مشہور شاعر تھا جسکی فارسی کتابیں آج تک بڑے شوق سے پڑھی جاتی ہیں۔ یہ شاعر امیر خسرو تھا۔ یہ ترک خاندان سے ۱۵۵۶ء میں پٹیا لی میں پیدا ہوا۔ یہ قصبہ پٹیا لی پہلے موہن

کے نام سے مشہور تھا امیر خسرو اپنی جوانی کے شروع میں دہلی شہر میں آکر رہنے لگا۔ اُس وقت غیاث الدین بلبن دہلی کا بادشاہ تھا۔ بلبن نے اُسے دربار میں بلایا اور اُسکی بڑی عزت کی بلبن کی وفات کے تین برس بعد دہلی کا تخت خاندان خلجی کے ہاتھ لگا۔ خلجی بادشاہوں نے بھی اس کی بڑی عزت کی اور ہمیشہ انعام و اکرام دیتے رہے۔ ۳۲ سال میں غیاث الدین تغلق نے دہلی کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ اور خسرو کے ساتھ بڑی آؤ بھگت سے پیش آیا۔ پانچ برس کے بعد ۳۵ سال میں خسرو نے انتقال کیا۔ اُن دنوں نظام الدین اولیا کی بڑی شہرت تھی۔ امیر خسرو انکے شاگرد تھے اور مرتے دم تک اُن کے نمونے اور ہدایت پر چلتے رہے۔ حضرت سلطان المشایخ کے ساتھ انھیں بڑی قلبی محبت تھی۔ ۹۴۔ برس کی عمر میں حضرت نے وفات پائی۔ امیر خسرو اُس وقت لکھنؤ میں تھے۔ اس حسرتناک خبر کو سنتے ہی دہلی روانہ ہوئے۔ یہاں پہنچکر بال کٹوائے اور منہ سپاہ کر لیا۔ اور مزار پر آئے۔ اپنا سر مزار مبارک پر دے مارا اور بڑی دردناک اور وقت انگیز آواز میں یہ کہا۔

گوری سووے سیج پر مکھ پر ڈاٹے کیسٹیں
چل خسرو گھر اپنے سانجھ بھی چھوٹ دیش
چھ مینے کے بعد اس دارِ ناپائدار سے رحلت کی اور اپنے مرشدِ کامل کے قریب
پائین میں دفن ہوئے۔

امیر خسرو کا زمانہ نہایت پر آشوب اور اندوہناک زمانہ تھا۔ خاندانِ غلامان

کا چراغ اُن کے دیکھتے دیکھتے گل ہوا۔ غلیچون کا ستارہ اقبال اُن کے سامنے طلوع ہوا اور اُن ہی کے سامنے غروب ہوا۔ خیث الدین تعلق اُن کے سامنے دہلی کا بادشاہ ہوا۔ انھوں نے گیارہ بادشاہوں کا زمانہ دیکھا اور اُن میں سے اکثروں کے نہایت مقرب مشیر اور دوست رہے۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیسا خوفناک اور سیاہ زمانہ ہوگا جس میں اخلاق کا خون کھلم کھلا ہوتا اور تلوار تخت و تاج والوں کے سروں پر کھیلا کرتی تھی۔ سلطنت کے انقلاب کے سبب سے اکثر شریف خاندانوں اور اہل فضل و کمال کی بھی شامت آجاتی تھی۔ امیر خسرو نے فارسی میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں جو آج تک موجود ہیں۔ ان ہی نے ایک بھٹیاری کے لڑکے کے لیے خالق باری بھی لکھی جو چھ سو برس سے آج تک برابر مکتبوں میں پڑھائی گئی ہے۔ ہندی میں بھی انھوں نے بہت سے گیت بنائے اور راگ نکالے جو اب تک گائے جاتے ہیں۔ پر سب سے زیادہ انکی پہیلیاں مکرنا اور دوہ سننے مشہور ہیں۔ پہلے ان کی پہیلیوں کی ہمارے کچھ مثلاً ناخن کی پہیلی ۵

میسون کا سر کاٹ لیا	نامارا ناخن کیا
---------------------	-----------------

اسی طرح نبولی کی پہیلی دیکھو کیسی خوبصورتی سے کہی ہو ۵

تور سے ایک تریا اُترتی اُسے بہت رجھایا	باپ کا اسکے نام جو پوچھا آدھا نام بتایا
آدھا نام بتایا خسرو گون دیس کی بولی	واکا نام جو پوچھو میں نے اپنا نام نبولی

آرمی اور موری کی پہیلیاں دیکھو کیسی خوبی سے کہی ہیں۔ ۵

ایک ناری وہ دانت دھیلی	دُہلی پتلی پھیل چھیلی
------------------------	-----------------------

جب داتریا کو لاگے بھوک	ہرے سوکھے چبادے روکھے
جو کوئی بٹا دے تاکے بھاری	خسرو کے مین بتاؤں درے آری

۵ سادون بھادون ہست چلت ہو۔ ماہ پوس مین تھوڑی
امیر خسرو یون کہے۔ تو بوجھہ پسیلی موزی

آرسی کی پسیلی مین دیکھو اس وقت کی ہندی کیسی بل کھا رہی ہو ۵

ایک نارپیا کو بھانی	تن دا کا سگر و جون پانی
آب رکھے پر پانی ناٹھ	پیا کو رکھے ہر دے ناٹھ
جب پی کو وہ مکھ دکھائے	آپ ہی سگری پی ہو جائے

اب ذرا امیر خسرو کی چند مکر نیون کے لطف کو بھی دیکھو ۵

سگری مین موہے سنگ جباگا	بھور بھٹی تب پچھڑن لاگا
اس کے پچھڑے پھاٹت ہیا	اے سکھی ساجن؟ نا سکھی دیا
وہ آوے تب شادی ہوئے	اس بن دوجا اور نہ کوئے
میٹھے لاگین وا کے بول	ای سکھی ساجن؟ نا سکھی بھول
آپ بے اور موہے ہلائے	وا کا ہلتا موئے من بھائے
بل ہلا کر ہوانہ نسکیا	ای سکھی ساجن؟ نا سکھی نکھایا

دوستی بھی امیر خسرو کے مشہور مین اور ان مین کچھ اور ہی رنگ ہی مثلاً۔

گوشت کیون نہ کھایا - ڈوم کیون نہ گایا ؟ گلا نہ تھسا
جو تا کیون نہ پہنا - سمو سہ کیون نہ کھایا ؟ تلا نہ تھسا

ان مثالوں میں ہمیں زیادہ تر ہندی کے لفظ ملتے ہیں تو بھی ہمیں اتنا تو معلوم ہو جاتا ہو کہ تیرھویں صدی کے آخر اور چودھویں صدی کے شروع میں کس طرح کی ہندی بولی جاتی تھی۔ اس زمانے میں منجھتے منجھتے بھاشا صاف ہونے لگی اور موقعہ سے فارسی کے لفظ بھی ملاتے جانے لگے۔ اوپر کے دو سخنوں کو دیکھو۔ ایک ایک لفظ میں آجکل کی اردو کا رنگ بھر رہا ہو۔ امیر خسرو کی ایک غزل ہے جس میں ایک مصرع فارسی میں کہا ہے ایک ہندی میں۔ ہندی کے دو مصرع بیان نقل کرتا ہوں

ع سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔ اور پھر

ع کے پڑی ہے جو حسنائے پیار سے پی کو ہماری تلبان۔ واہ ! کیا جادو بھری زبان تھی۔ یہ گل اُنھوں نے چودھویں صدی میں کھلائے تھے۔ اور آج بیسویں صدی میں بھی اُن میں وہی تازگی اور خوشبو ہو۔

اُن کے ہندی کلام کا ایک اور نمونہ معہ اُس کے قصہ کے دیتا ہوں۔ اُن کے محلہ کے کنارے چٹو نام ایک بڑھیا سا قن رہتی تھی۔ اُس کی دکان پر رات لوگوں کا ہجوم رہتا اور بھنگ اور چرس وغیرہ اڑا کرتیں۔ جب امیر خسرو آتے جاتے دکھائی پڑ جاتے تو وہ ادب سے سلام کر لیتی۔ جب اُسے معلوم ہوا کہ ایک بھٹیاری کے بیٹے کے لیے آپ نے خالق باری لکھ دی تو وہ بھی عرض کرتے ملی کہ اس لڑکی کے نام پر بھی کچھ فرما دیجئے تاکہ آپ کے طفیل سے اس کا نام بھی یادگار رہ جائے۔ دو چار دفعہ کے تقاضوں کے بعد آپ نے ذیل کے اشعار لکھ کر دے دیئے۔

اوروں کی چو پٹسری باجے۔ چٹو کی اٹھ پھری

باہر کا کوئی آئے ناہیں۔ آہیں سارے شہری
 صاف صوف کر آگے رکھے جسہیں ناہیں تو سل
 اور وں کے جہان سینگ سادے چٹو کے ہان سل
 بادشاہوں کے ہان اُس زمانہ میں چوہری نوبت بجا کرتی تھی۔ آپ نے فرمایا
 کہ بی چٹو کے ہان اٹھ پھری بھتی ہی یعنی یہ بادشاہوں سے بھی بڑی ہی۔ اور
 اس کے ہان گنوار کا کام نہیں۔ سب سفید پوش شہری آتے ہیں۔ یہ بھنگ
 ایسا صاف کرتی ہی کہ اُس میں کوئی تنکا نہیں رہتا۔ اور وہ بھنگ ایسی گاڑھی ہوتی
 ہی کہ اُس میں مو سل کھڑا ہو جائے۔ گو اور وں کی بھنگ میں فقط سینگ
 کھڑی ہوتی ہی۔

خالق باری مختلف بحروں میں اس غرض سے لکھی گئی تھی کہ عربی و فارسی لفظوں
 کے معنی ہندی میں نظم کی صورت میں حفظ کر دیئے جائیں۔ یہ پہلے کسی جلد میں
 میں تھی۔ پھر آج کل اس کا ایک چھوٹا سا اختصار بچوں کو پڑھایا جاتا ہی۔ اس کے
 دیکھنے سے ثابت ہوتا ہی کہ ہندوستانی زبان کے بہت سے لفظ جو عام طور پر
 آج کل مروج ہیں اُس زمانہ میں بھی جب خسرو زندہ تھے بعینہ اسی صورت میں
 استعمال کئے جاتے تھے۔ اب کچھ نمونے بھی دیکھ لو۔

گرما دھوپ سایہ ہی چھاؤں
 سارقی دزد - چور ہے جان
 قحط کال - وبا ہے مری

اِسْمُ اللّٰهِ حَدا کا ناؤں
 قوت - نیرو - زور - بل آن
 مرد - مَنَس زن ہے استری

دوش کال رات جو گئی
 ترا بگفتہ میں تجھ کہیا
 بیا برادر۔ آوے بھائی
 آتش آگ آب ہے پانی

امشب آج رات جو بھی
 تجھ بساندی۔ نوکت بہیا
 بنشین مادر۔ بیٹھہ ری مائی
 خاک دھول جو باؤ اوڑانی

ایک دوسری بحرین کیا کہتا ہے اس کا بھی ذرا ملاحظہ ہو۔

ارض دھرتی فارسی باشد زمین
 کاد ہیرم۔ گھاس کاٹھی جانتے
 سنگ پاتھر جانتے برکن اٹھاؤ
 موش چوہا۔ گر بہ بلی۔ مار ناگ

کوہ در ہندی پہاڑ آمد یقین
 اینٹ مائی۔ خشت و گل پہچانتے
 اسپ میران ہندوی گھوڑا چلاؤ
 سوزن درشتہ۔ ہندی سوئی تاگ

ایک اور بحر کی نقل کرتا ہوں اس کی بھی سیر دیکھ لو۔

بزرگی بڑائی دیسی بڑھاپا
 دروغ و دگر کذب تم جھوٹ جانو
 ہندی زبان خانہ ہم بیت گھر ہے
 تمنا و ہم آرزو چاؤ کیے
 چراغ است ویا قتل است باقی
 گرو عتہ باشد بتازی و لیکن
 کثیر و فراوان و بسیار افزون
 پدر باپ باشد چو آتم است مادر

مکوئی بھلائی۔ جوانی تن پاپا
 بزرگ و کلان را بڑا حبان مانو
 چو خوف و خطر ہم ہم ترسٹ رہی
 ید و دست ہاتھ و قدم پاؤں کیے
 بود جبہ دادا نیسراست ناتی
 ہندی بود گانٹھ بشتو تیز من
 بسے بہت کیے سبھی جانیو تون
 سنان بھال برگستوان است پاکھر

زباب و گس ماگھی دپشہ ماچھر | بودریگ بالو و سنگریرہ کانکر
 دیکھو ان ہندی لفظوں کو لکھے چھ سو برس ہو گئے پھر بھی کیا صاف پہچانے
 جاتے اور تقریباً اُسی طرح آج تک بولے جاتے ہیں۔

اب ہم پندرہویں صدی کی زبان کا تھوڑا سا نمونہ دیتے ہیں پندرہویں
 صدی میں کبیر بڑے مقدس اور نامی بھگت ہوئے ہیں۔ بنارس میں ایک
 مسلمان جلاہے کے ہاں شائع میں پیدا ہوئے تھے مگر توں فقیروں اور جوگیوں
 کی سنگت میں رہے۔ پھر بابا رامانند کے چیلے بنے۔ ان کی وفات کی تاریخ ٹھیک
 سے معلوم نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ چالیس پچاس برس کی عمر میں انتقال کیا
 اور کوئی کہتا ہے کہ اسی برس کے بزرگ ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان
 بہت بڑا اثر اُس زمانے کے لوگوں پر ہوا اور اب اُن کے ماننے والے کبیر پتھی کہلاتے
 ہیں اُن کے بھجن اور گیت ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کو بھائے اور نصیحت
 سے لبریز ہیں۔ خوبی یہ ہے کہ چاہے کسی مذہب کا آدمی اُنھیں پڑھے دل پر اثر ہی
 ہوتا ہے۔ اُن کی باتیں بھین یا موتی کے دانے؟ کلام تھا یا شہد کا ٹپکا۔ مضمون
 آسمان سے اُتار کر لاتے اور اُسے قند کے ٹکڑوں میں لوگوں کی نذر کرتے تھے دیکھو
 چند روزہ زندگی کی کیسی تصویر اس بھجن میں کھینچی ہو۔

چھوڑ چلا نرمو ہی
 یا کارن کل مل دھوئی
 گائے بھینس گھر گھوڑی

چھٹ پران کا یا کیسے روئی
 میں نے جانا کا یا کنگ چلیگی
 اونچے نیچے مندر چھوڑے

چھوڑی پیرن کی جوڑی
 بنا کاٹھنی بیچے گھوڑی
 پھوناک دیا جیسے ہوری
 پچھڑ گئی میری جوڑی
 جن جوڑی وہی توڑی

تریا تو کلونتی چھوڑی
 موٹی جھوٹی جھوٹی سنگانی
 چار چنے ملے گئے اُس کو
 بھولی تریا روؤن لاگی
 کہت گیسر سو بھائی سا دھو

کبیر جی اکثر فارسی اور عربی کے لفظ بھی استعمال کر جاتے تھے جیسے ایک بھجن کے
 شروع میں کہا ہے ع

کر گدراں غریبی سے معذوری کس پر کرتا ہے
 بھلا بتاؤ کہ اس عبارت میں اور آج کل کی اردو میں کتنا فرق ہے؟ اگر کوئی
 اسی مضمون کو اب کہے تو ملن ہی لفظوں میں کہے گا۔ ایک اور بھجن یہاں
 نقل کرتا ہوں۔ ذرا ہندی اور فارسی کی ملاوٹ پر غور کرنا۔ عربی اور فارسی لفظوں
 کے نیچے خط لکھنا ہوگا۔ اس بھجن میں موت کو چور سے تشبیہ دی ہے۔

نگر میں چور جو آدے گا
 نہ نہ روق چلاوے گا
 نا کو مل لگاوے گا
 اے لکھنؤ لکھنؤ

تم رہتا خوب ہشیار
 تنگ تیر۔ تلوار نہ برچھی
 بھیت نہ پھوڑے اور نہ پھانڈ
 دیوار

کبیر جی کا کلام پندرہویں صدی کی زبان کا نمونہ ہے۔ چونکہ وہ بنارس کے رہنے والے تھے اور بنارس میں خاص ہندی کا زیادہ رواج تھا اس لیے کبیر جی کے اکثر بھجن ہندی میں ہیں۔ پھر بھی دیکھو کیسی عام فہم زبان ہو اور کس قدر آج کل کی عام بولی سے بلجاتی ہو۔ اور جب اُس میں فارسی کے لفظ ملجاتے تھے تو کیسی خوبصورتی پیدا ہو جاتی تھی۔ یہی ملی جلی زبان اُس وقت ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں میں رائج تھی اور اسی کا نام ہم نے پُرانی اردو رکھا ہو۔
چند اور بھجن نقل کئے جاتے ہیں۔ ذرا اُن کو بھی دیکھ لو۔

بھجن	یہی گھڑی یہی ویلا سا دھو لاکھ خرچ پھر ہاتھ نہ آوے نا کوئی سنگی نا کوئی سا تھی کیون سو یا ہ اٹھ جاگ سویرے کہت کبیر گو بند گن گاؤ	یہی گھڑی یہی ویلا رے بانس جسم سہیلارے حب تانا بھنور اگیلارے کال دیت سے ہیلارے جھوٹا ہے سب جگ ٹیلارے
------	---	---

بھجن	نام ستر چھتا ایگامن پانی جیا را لو پھ کرت ہو لا لچ لاگے جسم گنوا یا دھن جو بن کا گز بھ نہ کیجے جب جم آئے کس کے چلے دھرم راج جب بال لیکھا مانگے	نام ستر چھتا ایگامن آج کال اٹھ جائے گا مایا بھرم بھلائے گا کاغذ سا گل جائے گا تاؤن کچھ نہ بائے گا کیا من مو رکھ دکھائے گا
------	---	--

<p>سمن بھجن دیا کر جگ مین کہین کبیر سنو بھائی سادھو</p>	<p>ان سب کا پھل پائے گا بھو سگر تر جہائے گا</p>
<p>بھجن نی لے پیالا - ہو متوالا بالا مین سب کھیل گنوا یا برو دھ بھیا کف دایو نے گھیرا ناست سنگ نہ کتھ کیر تن اب ہون سوچ سمجھ آگیا کام - کرودھ - لو بھ - ایر خواہش غصہ لالچ نا جاگ کی بھوک بلاس باس نا جاگ کی عیش و عشرت کی خواہش ماٹ پٹا بھائی بیٹل و دوست جب لاک جیوے ہری کن گائے</p>	<p>پیا لا پریم ہری رس کائے ترن بھیا ناری بس کائے تن سے جائے نہیں کھٹکائے نا پر بھو چرن پریم رچائے اس جگ مین نہیں کوئی اپنائے ان مین نش دن بہت پھنسائے گلے بچ جم کا پھند پڑا رے سنگ نہیں کوئی جائے سکائے دھن جو بن دن ہو دس کائے</p>

جگت مین خبر نہیں کل کی

سکرت کر لے - رام سمر لے - کو جانے کل کی
اچھے کام کپٹ کر مایا جوڑی - بات کرے پھل کی
پاپ کی پوٹ دھری سراد پر - کیسے ہو ہلکی
کایا اندر نہیں بولے - کرنی کر کل کی
جب یہ ہنس نکل جائے گا - مٹی جنگل کی

بھجن

کام کر دودھ نہ لو بھہ نوارو - چھوڑو چھل بل کی
گیان بیراگ دیا من ہاکھو - کہین کبیر اصل کی

نوان باب

نئی اردو کا زمانہ - ۱۲۵۷ھ سے لیکر زمانہ حال تک

گذرے باب میں ہم نے پُرانی اردو کے چند نمونے دیے۔ افغان بادشاہوں کے زمانہ میں جہاں کہیں مسلمانوں کا زور تھا اسی طرح کی ملی جلی زبان بولی جاتی تھی مغلوں کے آنے سے پہلے جب خاندان تغلق کے آخری دو بادشاہ ہوئے تو افغانی سلطنت کمزور ہو گئی اور دُور دُور کے صوبوں نے آزادی اختیار کی۔ جونپور۔ مالوہ۔ گجرات۔ بنگالہ اور دکن میں اب چھوٹی چھوٹی مسلمان بادشاہتیں پیدا ہو گئیں۔ چنانچہ ان ہی بادشاہتوں کو ایک ایک کر کے اکبر نے فتح کیا اور انھیں اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ ان چھوٹی بادشاہتوں کی بدولت اردو زبان کو بڑھ پکڑنے اور ترقی کرنے کا بہت بڑا موقع ملا۔ دکن میں اردو نے ایسی ترقی کی کہ فاضل احمد نگر۔ بیجا پور۔ اور گولکنڈہ کے بادشاہی درباروں میں اردو زبان میں شاعری بھی ہونے لگی۔ اس کا مفصل حال ہم پیچھے لکھیں گے۔

نئی اردو کا زمانہ مغل بادشاہوں کے وقت سے شروع ہوا ہم نے پہلے بتایا کہ اکبر کے عہد میں ہندو شاہزادیاں بادشاہی محل میں داخل ہوئیں

اور ہندو شاہزادے بادشاہ کے وزیر اور مشیر بنے۔ اور مسلمان امراء نے سنسکرت پڑھ کر سنسکرت کی کتابوں کا ترجمہ فارسی میں کیا۔ اب ذرا سوچو کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے میل ملاپ کے لیے اور کیا چاہیے تھا؟ محل میں ہندو شاہزادیاں بھاشا بول رہی ہیں۔ دربار میں ہندو مشیر اور وزیر بھاشا بول رہے ہیں۔ علمی مجلسوں میں سنسکرت اور فارسی کے عالم آپس میں زبانیں ملا کر بات چیت کر رہے ہیں۔ ایسے قریبی تعلق سے ضرور تھا کہ فارسی اور عربی لفظ بہت ہی زیادہ بھاشا میں مل جائے اور یہ ملی ہوئی زبان نہ فقط عوام کے درمیان بولی جائے بلکہ خاص بادشاہ کے دربار میں اور محل میں سنائی دے اور پھر اسی زبان کا ہر جگہ رواج ہو۔ لہذا اب نئی اردو کا زمانہ آیا۔

عام طور پر لوگ خیال کرتے ہیں کہ اردو شاہجہان بادشاہ کے وقت میں شروع ہوئی۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ اردو اُس وقت سے شروع ہوئی جبے عربی اور فارسی کا دخل بھاشا میں ہونے لگا۔ اور یہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں۔

شاہجہان کے وقت سے نئی اردو کی ترقی بیشک شروع ہوئی اور اردو کو علمی زبان ہونے کا موقعہ ہاتھ آیا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ شاہجہان نے ۱۶۲۸ء میں پُرانی دہلی کے قریب نیا شہر آباد کیا اُس نے اس نئے شہر کو شاہجہان آباد نام دیا۔ موجودہ دہلی وہی شاہجہان آباد ہے۔ اسی شہر میں شاہجہان نے موجودہ لال قلعہ بنوایا اور لال قلعے کے اندر دربار عام۔ دربار خاص۔ موتی مسجد اور شاہی محل وغیرہ تعمیر کرائے۔ اب سے آئندہ یہ نئی دہلی دارالسلطنت رہی۔ جبے اورنگزیب

تخت پر بیٹھا دہلی کو برابر اس بات کا شرف حاصل رہا کہ بادشاہ یہاں رہتا تھا۔
اب ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اُردو ایسے حال میں دینی اور رات چوگنی ترقی کر گیا
اور شہر دہلی اس کا اصلی گھر اور وطن ہو گا۔

جب بادشاہ اور سارے ارکانِ دولت اس نئے دار الخلافہ میں رہنے لگے
تو زبان نے بھی ایک نیا رنگ پکڑا۔ اب تک اُس بھاشا کو جس میں عربی اور فارسی
کے لفظ داخل ہو گئے تھے کوئی خاص نام نہیں ملا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ شاہی لشکر
کے بازار کو اُردو کہتے تھے اور چونکہ یہ ملی ہوئی زبان سب سے زیادہ اُسی بازار
میں بولی جاتی تھی اس لئے اس زبان کو بھی اُردو کہنے لگے۔ اب روز بروز بھاشا
کے الفاظ اور محاورے کم ہونے لگے اور اُن کی جگہ عربی اور فارسی کے الفاظ اور
محاورے زبان میں داخل ہوتے گئے۔ اُن کے سوا بہت سے نئے محاورے اور
الفاظ ترجمہ ہو کر اُردو کا جزو بن گئے۔ اب ذرا ہم مثال دیکر دکھائیں گے کہ بھاشا
نے مسلمان حاکموں کی زبان سے کیا کیا لیا جس سے اسکی صورت بدل کر اُردو ہو گئی۔
۱۔ اُن چیزوں کے نام لیے جو مسلمانوں کے ساتھ آئین اور اپنے نام بھی ساتھ
لائیں۔ مثلاً لباس میں چوغا۔ کُرتہ۔ ببادہ۔ قبا۔ آستین۔ گریبان۔ عمامہ۔
دستار۔ ازار۔ پانجامہ۔ پوستین۔ برقع۔ نقاب۔ شال۔ دوشالہ
رومال۔ نیکیہ۔ گاؤٹکیہ۔ وغیرہ۔

مسلمانوں کے بہت سے کھانے۔ پیو ہار اور گھر کی چیزوں کے نام بھی لے
لئے مثلاً۔ شیرمال۔ باقرحانی۔ پلاؤ۔ زردو۔ برمیانی۔ قورمہ۔ قیلہ۔ مَرَبَا۔ اچار

کلاب - بنید مشک - خوان - تشری - رکابی - کفگیر - چمچ - سینی - حمام - صابون
شیشہ - شمع دان - فانوس - تنور - نماز - روزہ - عید -

فوجی الفاظ بھی اسی طرح داخل ہوئے - مثلاً فوج - لشکر - سپہ سالار
تیر - تفنگ - توپ - بندوق وغیرہ - اسی طرح معاری کے متعلق عربی اور فارسی
اصطلاحیں اردو میں آئیں - مثلاً ردہ - ساہول (اصل میں ترکی لفظ شاقول
ہی) سہ درہ - تہ زمین - برج - محراب - ستون - دروازہ - فرش - صحن - زنجیر
منبر - دیوار - کرسی - مینارہ - طاق - استرکاری - تخانہ - پشتیبان - کھل -
گردا - زینہ - باورچی خانہ - پچانہ - قدح - بدررو - بنیاد - گلی - آتش دان
بازو - میخ - سقف - والان - دہلیز - خشت - برجی - ہشت پل - مقبرہ - مکان -
محل - دکان - زنا خانہ وغیرہ -

۲۔ بہت سے عربی فارسی لفظ ایسے ہیں جو بھاشا کے لفظوں کو ہٹا کر
اُن کی جگہ سنبھال بیٹھے ہیں - اب اگر اُن کی جگہ ہندی لفظ بولیں تو مشکل سے
کوئی انھیں سمجھ سکا - اُن میں سے چند لفظ یہ ہیں - قلم - دوات - گواہ - قرض - تربو
عمر - چرخہ - فردور - دلال - گرایہ دار - ہوا - وکیل - جلاذ - صراف - محل - جوہلی -
نقطہ - وزیر - ٹمر - حلوا - مسخرا - تارنخ - نصیحت - لحاف - توشک - چادر - دیباچہ
فہرست - قانون - صورت - شکل - چہرہ - مزاج - طبیعت - زمین - صحیح - معدہ
برف - فاختہ - قمری - کبوتر - بلب - طوطہ - پر - آرزو - خود غرض - قصور -
جرم - جلاب - رقعہ - بینک - اتفاق - غلط - ہاضمہ - وقف - غرور - مصیبت

تدبیر - علاج - سوال - جواب - صندوق - تخت - لگام - زین - رکاب - تنگ
 نعل - صفحہ - ورق - حرف - سطر - جملہ - عبارت - خط - نصیب - قسمت
 تقدیر - قول - حضور - جناب - استثنیٰ - دوا - آہ - زکام - وقف - زمانہ
 مستول - بادبان - جہاز - ملاح - پردہ - مرتب - لفظ - معنی - عورت - مرد -
 مطلب - مال - خزانہ - ظلم - تمام - نہایت - خوبصورت - رنگ - ترازو - صحیح
 شام - مقدمہ - پیشی - سپاہی - درزی - شہر - میدان - چربی - مہطل
 دوست - حاکم - منصف وغیرہ -

۳ - اسم فاعل عربی اور فارسی کے بے شمار اردو میں پھرے ہیں -
 اسی طرح اسم مفعول بھی - ان کی فہرست بہت لمبی چوڑی ہوگی - اس لیے
 فقط چند مثالیں دیجاتی ہیں - اسم فاعل میں دیکھو - جلد بانہ - شتر بان - ظالم
 قاصر - معتمد - محسّر - مجرم - مقابل - مناسب - مستظلم - معترض وغیرہ
 عام طور پر جتنے عربی اور فارسی کے فاعل ہیں اردو میں یا تو آئے ہیں یا آسکتے
 ہیں - ایسے ہی عربی اور فارسی کے سارے مفعول اردو میں آئے یا آسکتے ہیں
 مثلاً محکوم - مظلوم - ملزم - مجتہد - مختصر - مقتدر وغیرہ - اردو میں اس قسم کے ہزاروں
 اسم فاعل اور مفعول کی صورت میں آئے ہیں -

۴ - ہندی میں دو قسم کے مصدر ہیں ایک تو مصدر مفرد کہلاتے ہیں -
 جیسے جھنجھانا - کھینا - سوچنا - دوسرے مصدر مرکب کہلاتے ہیں
 کیونکہ وہ دو یا زیادہ لفظوں سے مل کر بنتے ہیں جیسے پرسن ہونا - باٹ دیکھنا -

مار ڈالتا۔ موہ کرنا۔ اس طرح کے سیکڑوں ہزاروں ہندی مصدر اردو میں آگئے۔ اور ان ہی کے وزن پر عربی اور فارسی سے مصدر لائے گئے۔ چند ان میں سے ایسے ہیں جو مفرد ہیں جیسے فرمودن سے فرمانا۔ گذشتن سے گزرنا۔ ترقیدن سے بڑھنا۔ لرزیدن سے لرزنا۔ شرم سے شرمنا۔ گرم سے گرانا وغیرہ۔ باقی سارے مرکب مصدر ہیں جو فارسی اور ہندی یا عربی اور ہندی کے میل سے پیدا ہوئے۔ جیسے آسودہ ہونا۔ راضی ہونا۔ بیچارہ پڑنا۔ انتظام کرنا امتحان لینا۔ دور جاننا وغیرہ۔ اس قسم کے ہزاروں مصدر بنائے گئے اور اردو میں داخل کیے گئے۔

۵۔ جس طرح ہندی والون نے سیکڑوں عربی اور فارسی لفظوں کا تلفظ اپنے موافق بنا لیا۔ اسی طرح اردو والون نے بہت سے ہندی لفظوں کو اپنا تلفظ دے دیا ہے اور انکی عربی یا فارسی صورت بنالی ہے۔ جیسے سونپہ چیکہ شلاکھ۔ جٹل۔ چٹکھارا۔ گٹ۔ گڑپ۔ چکھ۔ چکھ۔ شکر کند۔ جات وغیرہ کو سونف۔ چنچ۔ سلخ۔ زٹل۔ چٹخارہ۔ غٹ۔ غڑپ۔ چنچ۔ شکر کند اور ذات (بمعنی قوم) بولتے اور لکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ سیکڑوں حروف جو خاص فارسی میں آتے ہیں اردو میں بھی شامل ہو گئے۔ جن کی وجہ سے اردو کی صوت ہندی سے بہت فرق ہو گئی۔ جیسے ہندی میں حرف استثنا پر اور پرنتو ہے ان کی جگہ مگر۔ لیکن۔ الا وغیرہ بولتے اور لکھتے ہیں۔ ایسے ہی وا اور اتھوا ہندی کے حرف تردید ہیں۔ ان کی جگہ فارسی سے یا اور خواہ لے لیا۔

اب ذرا اردو کی امیری پر غور کرو۔ ہندی کے سارے سادہ اور عام قسم لفظ اور محاورے اسپن موجود ہیں۔ صرف و نحو کے قواعد بالکل ہندی ہیں۔ مگر جب اس ہندی میں اوپر کی مثالوں کے مطابق بے شمار اسم اور مصدر اور ہزاروں تشبیہیں اور استعارے اور محاورے عربی اور فارسی کے داخل ہو جائیں تو بھلا بتاؤ کہ پھر اُس ملی جلی زبان میں کیسا زور اور اثر۔ کیسی رنگینی اور وسعت پیدا ہو جائے گی۔ یہی ملی جلی زبان اردو ہی اور اسی وجہ سے جب عربی اور فارسی زبور سے پورے طور پر آراستہ ہو کر یہ نئی اردو محفلوں اور درباروں میں آئی تو سب دیکھنے والے اس کے حُسن و انداز کو دیکھ کر ہکا بکا ہو گئے۔ اور نہایت ادب کے ساتھ اسے علمی مسند پر بٹھایا۔ اور مُغل بادشاہوں کے زیر سایہ اسے عزت کی جگہ دی۔ اب ہم اگلے باب میں نئی اردو کے کچھ تھوڑے سے کرشمے بتائیں گے۔

ایک بات یہاں نہایت قابل غور ہو۔ چونکہ یہ ملکی امن اور نہ ہی آزادی کا زمانہ تھا۔ اس لئے ایک طرف تو ایک نئی زبان پیدا ہو کر اپنے رنگ و پ کے بناؤ سنگار میں لگی تھی اور دوسری طرف ہندی شاعری اپنی خوبون اور آن بان کی جلوہ نمایون سے لاکھین کے دل بھار ہی تھی۔ اگر کوئی پوچھے کہ سو طہون صدی کے عالم ہندو کیسی زبان پسند کرتے تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہو گا کہ انھوں نے مشرقی ہندی یعنی کاشی کی زبان کو خالص ہندی کا نمونہ مانا تھا۔ اس زبان کے سب سے مشہور اور قابل قدر بولنے اور لکھنے والے تلسی داس جی تھے۔ اگر کوئی

کہے کہ عام طور پر پوجا پاٹ اور گیان دھیان کے لئے کون سی زبان کام میں
 آتی تھی۔ تو اس کا جواب یہ ہوا کہ مذہبی امور کے لئے عام طور پر مغربی ہندی
 یعنی برج بھاشا استعمال کی جاتی تھی۔ سور داس جی کے بھجن اسی زبان میں ہیں
 دونوں میں ہم عربی و فارسی کی ملاوٹ دیکھتے ہیں۔ مشرقی ہندی میں تو کم اور مغربی
 ہندی میں زیادہ۔ پر لوگ باگ لین دین اور کاروبار اور ملکی معاملات کے لئے
 وہ زبان بولتے تھے جس میں عربی و فارسی کے لفظ بہ کثرت استعمال ہوتے تھے۔
 اسی روزمرہ کی زبان کو دیختہ یا اردو کا نام دیا جاتا ہے۔ ایک حد تک یہ بان
 بازاروں۔ محفلوں اور لوگوں کے گھروں میں بڑھتی اور زور پکڑتی رہی۔ اور جب
 اسی میں شاعری بھی ہونے لگی تو اس کی وہ مخصوص صورت ہو گئی جس سے ہم
 خوب واقف ہیں۔ ہم سوطوین صدی کی ہندی کے بھی کچھ نمونے دیکھ لیں۔
 تلمسی داس جی ایک برہمن کے ہاں ۳۳ھ میں پیدا ہوئے۔ چونکہ ہندن
 کے خیال کے بموجب برہمن گھڑی میں پیدا ہوئے اس لئے انھیں یون ہی ایک
 جگہ ڈال دیا۔ اتفاق سے ایک جوگی ادھر سے گذرا اور بچے کو بے ولی وارث پڑا
 دیکھ کر پاس آیا اور اٹھا کر لے گیا۔ جب بچہ بڑا ہوا تو عرصہ دراز تک اسی جوگی
 کے ساتھ وہ بھی پھرتا رہا۔ بعد میں ایک حد تک قصبہ باندہ میں دونوں کا
 قیام رہا۔ تلمسی داس جی کے اوائل عمر کی یہ تاریخ ہے۔ جوگی کے انتقال کے بعد
 بنارس میں جا کر وہ رہنے لگے۔ چالیس برس کی عمر کے بعد تصنیف کا کام شروع
 کیا۔ اور کوئی اکتالیس برس تک اسی میں مصروف رہے۔ انھوں نے رامائن کو

ہندی میں منظوم کیا جو تلسی کرت رامائن کے نام سے مشہور ہو۔ انھوں نے اور کتابیں بھی لکھیں اور بہت سے بھجن بنائے۔ کہتے ہیں کہ انھوں نے ۹۱ برس کی عمر میں سلسلے میں وفات پائی۔

یہ ہم نہیں بتا سکتے کہ تلسی داس جی کی ملاقات کبھی اکبر بادشاہ سے بھی ہوئی یا نہیں۔ غالباً تلسی داس جی اکبر کے دربار میں کبھی نہیں آئے۔ اسی لیے ان کا نام نہ تو آئین اکبری میں اور نہ کسی اسلامی تاریخ میں آیا ہو۔ روایتوں سے فقط اتنا معلوم ہوتا ہے کہ راجہ مان سنگھ اور میرزا عبدالرحیم خانخاناں ان کے دوست تھے۔ خدا کی شان کہ جولہ کا پیدائش کے بعد ہی منحوس سمجھ کر بلا کر ہونے کے لیے یوں ہی پھینک دیا گیا وہ اپنی عمر کو پہنچ کر ایسی کتاب کا مصنف ہوا جسے سارے تین سو برس سے کروڑوں ہندو پڑھتے اور حفظ کرتے آئے ہیں۔

تلسی کرت رامائن زبان اور مضمون دونوں جہتوں سے ایک بے نظیر کتاب ہے۔ اس دعویٰ میں کوئی مبالغہ نہیں کہ اس زمانہ میں تلسی داس جی آدمیوں میں خواہ وہ مسلمان ہوں یا ہندو سب سے بڑے اور اعلیٰ درجے کے اوصاف سے موصوف تھے۔ اکبر اور اس کے جانشینوں کی سلطنت خاک میں مل گئی۔ پر تلسی داس جی نے رامائن کے ذریعہ سے اپنے لئے ایک ایسی سلطنت قائم کی ہے جس کا نہ ویر اور اثر روز افزون ترقی پر ہے۔ ان کے بقائے دوام کا سہا ایسے پھولوں سے بنائے جن کا رنگ کبھی پھیکا نہ پڑے گا اور جن کی جھلک مشک و عنبر سے بڑھ کر لوگوں کے دماغوں کو معطر اور ان کی روحوں کو خوشحال اور

ترو تازہ کرے گی۔

تلسی داس جی کا کلام نہایت پُر اثر اور خالص اور روحانی رس سے
 بھرا ہے۔ رامائن کی زبان وہ شستہ اور پاکیزہ ہندی ہے جو دلوں پر جادو
 کا سا حکم رکھتی ہے۔ پر آپ کے بہت سے بھجن ایسے بھی ہیں جو سادہ اور روزمرہ
 کی ہندی مین مین۔ مثلاً بھجن

تن اور کا نام لیا نہ لیا	جن کے ہر دے ہری نام ہے
تن تن کا بستر سیا نہ سیا	جن کے من پر بھوکے رنگ رنگے
تن لاکھ کپوت گجیا نہ جیا	جن کے گھر ایک سپوت جیا
تن کو پہ کانہ پیا نہ پیا	جن کے دواڑے پر گنگ ہے
تن ہاتھ سے ڈان دیا نہ دیا	جن بات کری پر مار تھہ کی
تن آئینہ دیو سیتا نہ سیتا	تلسی جن چہر ن گئے ہری کے

پربھو جی۔ تم کو میری اللج

بھجن۔

سدا سدا میں بشارت ساری۔ سنو گریپ نواج
 پیت اُدھار سن برو تہاری۔ شر دن سنی اواج
 ہون تو پیت پرا تین کیے۔ پار اُتار و جہاج
 آکھ کھنڈن دکھ پربھو جن کے۔ یہی تہار و کاج
 تلسی داس پر کر پا۔ بھگتی دان دیول کاج

ذرا ہندی کے ساتھ فارسی کی بھی آمیزش کو دیکھنا۔ غریب نواز۔ آواز اور

جہاز کیسے موقعہ سے استعمال کئے گئے ہیں۔

سور داس جی کے حالات ہمیں زیادہ معلوم نہیں۔ وہ خاص برج دیش
میں پیدا ہوئے اور اندھے تھے۔ اُن کے والد کا نام رام داس تھا۔ اکبر کے دربار
میں اکثر بڑے بڑے نام آور گانے اور بجانے والے رہتے تھے۔ ابوالفضل نے
اُن کی ایک فہرست دی ہے جس میں سور داس جی اور اُن کے والد کے بھی نام
آئے ہیں۔ سور داس جی نے خاص برج بھاشا میں کرشن جی کی تعریف اور
مرح میں ہزاروں بھیجے ہیں۔ ان بھجنوں میں بڑے سوز و گداز کے ساتھ
بھگوان سے دعا کی جاتی اور اپنی روحانی ضرورت اور شوق کا بیان ہوتا ہے۔
یہاں ہم اُن کے چند بھجنوں کو نقل کرتے ہیں۔

اے من مورا کھ۔ جنم گنواو

بھجن کر ابھیمان بشپین سے راجو۔ ہری گن توں نہیں گایو

یہ سنسار پھول ^{دیوی} تیر کو۔ سندردیکھ لبھایو

چاکھن لاگو رونی اڑ گئی۔ ہاتھ کچھو نہیں آو

کیا بھیسو آب اویسر بیتے۔ پہلے ناہن کیاو

کہتے تھے بھگوانت بھجن بن۔ سر دھن دھن بھجیاو

کری گو پال کی ہوئی

بھجن

جو اپنو پڑستار تھ مانت۔ اتی جھوٹو ہی سوئی

سادھن۔ منتر۔ جنتر۔ ^{مردا} اڈیم۔ بل۔ یہ سب ڈارہو دھوئی

جو کچھ لکھ رکھی گویا لا - میٹ سکے ناکوئی
 دُکھ شکھ لاٹھ لاٹھ سمجھ تم - کا ہے مرث ہو روئی
 سور واس سوامی کرو نامے - رام چرن من پوئی
 نمونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے - سگوٹھوین صدی میں اس طرح کی ہندی
 لکھے اور بولتے تھے - عوام بات چیت کرتے وقت عربی و فارسی کے لفظ زیادہ
 استعمال کرتے - پر زبان در حقیقت ہندی ہی تھی -

دسوان باب نئی اردو - نظم کا زمانہ

ہم گذرے بابون میں صاف یہ بتا چکے ہیں کہ افغان بادشاہوں کے
 زمانہ میں آہستہ آہستہ عربی اور فارسی لفظ ہندی یا بھاشا میں داخل ہوتے
 رہے اور ان کے داخل ہونے سے جو ملی ہوئی زبان پیدا ہوئی اُس کا نام ہمیں
 پُرانی اُردو رکھا - مگر جب مغل بادشاہوں کا عہد آیا تو یہی ملی ہوئی زبان ایک
 نئے رنگ روپ میں ظاہر ہوئی - کیونکہ لباس - کھانے پینے کی چیزوں اور رہنے
 سنے کی جگہوں کے متعلق اب عنقریب سارے عربی اور فارسی کے لفظ استعمال
 ہونے لگے اور ان ہی زبانوں کی صرف و نحو اور لغات سے اب ہندی کو بالامال

کرنے لگے۔ اسی سبب سے ہم نے مغل بادشاہوں کے عہد کو نئی اُردو کا زمانہ کہا
ہی۔ اور ہم نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ مغل بادشاہوں کے لشکر کے بازار کو اُردو کہتے
تھے اور چونکہ عربی اور فارسی آمیز ہندی سب سے زیادہ وہیں بولی جاتی تھی اس لئے
اس مخلوط زبان کا نام بھی اُردو ہو گیا۔

اب یہ دیکھنا چاہیے کہ کس وقت سے ہندی اور اُردو میں خاص
ایسا فرق پیدا ہو گیا کہ اُردو ایک الگ زبان مانی گئی؟ کس طرح سے
امتیاز کیا کہ ہندی اسے کہتے ہیں اور اُردو اسے؟ اُردو زبان تو صدیوں سے تیار
ہو رہی تھی اور دور دور تک بولی جاتی تھی۔ پر کس زمانے سے اس نے اپنا طرز
اور انداز بالکل نیا اور نرالا کر لیا؟ کب اس میں اتنی طاقت اور لیاقت پیدا ہوئی
کہ ہندی نمونوں اور سانچوں کو چھوڑ کر اُس نے ایک نئی پوشاک اختیار کی؟۔
اس کا علمی دَوّر کب سے اور کس طرح شروع ہوا؟ اس کا جواب بہت غور طلب ہے
اور اُس میں سوچ اور دھیان کی ضرورت ہے۔ ہم نے چند بردانی۔ امیر خسرو اور
کبیر جی کے کلام کے کچھ نمونے پہلے دیئے ہیں۔ اُن کے دیکھنے سے معلوم ہوتا
ہے کہ ایک طرح کی رلی جلی زبان تو پیدا ہو گئی تھی جو ہندی سے فرق تھی۔ تو بھی
دو رلی جلی زبان ہندی بھجنوں۔ گیتوں اور دہروں میں اپنی بہار دکھاتی رہی
جب تک یہ حال رہا اُس وقت تک ہندی اور اُردو میں کوئی خاص فرق نہیں
ہوا۔ پر جب مسلمان حاکموں کی تو جہ پور سے طور پر اس مخلوط زبان کی طرف ہوئی
تو اُنھیں نے ہندی بھجنوں اور گیتوں کے وزنوں کو چھوڑ کر فارسی محروں کو اُردو

شاعری کے لیے اختیار کیا۔ لہذا جب سے اردو زبان فارسی نظم کی پوشاک پہن کر ظاہر ہوئی اُس وقت سے اس میں اور ہندی میں فرق ہو گیا اور اردو کا علمی دور شروع ہوا۔ اور چونکہ فارسی نظم کی پوشاک اردو نے مغل بادشاہوں کے زمانے میں پہنی اسی لئے عام طور پر مغلوں کے عہد کو کتابی اردو کے طور کا زمانہ سمجھتے ہیں۔

اب سنو کہ اردو نے کب سے فارسی نظم کا جامہ اختیار کیا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہو کہ نظم ہی سے پہلے اردو کی ابتدا ہوئی۔ اس سے پہلے اردو کی کوئی خاص قدر نہ تھی بلکہ اسے گرمی پڑی چپ ز کے برابر سمجھتے تھے۔ غالباً اسی سبب سے اردو نظم کو شروع میں ”ریختہ“ نام دیا۔ کیونکہ ریختہ کے معنی گر پڑے کے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ”ریختہ“ نام اس لیے دیا کہ اس میں الگ الگ زبانوں کے لفظ پڑے ہوئے ہیں۔ بہر حال اسی ریختہ کے نام سے پہلے اردو نظم مشہور ہوئی۔ اردو شاعری دہلی اور لکھنؤ میں نہیں بلکہ دکن میں سب سے پہلے جلوہ نما ہوئی اور گو لکھنؤ اور بیجا پور کے مسلمان بادشاہوں کے دربار میں اسے بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ جس وقت شمالی ہند اکبر بادشاہ کے نام سے گونج رہا تھا اور اُس کے دربار میں فارسی کا دور تھا اُس وقت گو لکھنؤ اور بیجا پور کی مجلسوں اور محفلوں میں نظم اردو گل افشانی کرتی تھی۔ یہاں نہ فقط عالم اور شاعر جمع تھے جنگی فارسی تصنیفیں اب تک موجود ہیں بلکہ اردو زبان کی

وہ سجاد اور بناوٹ ہو رہی تھی جس نے بعد میں مغل بادشاہوں کو بھی اپنا عاشق بنا لیا۔ سولہویں صدی کے آخر اور سترہویں صدی کے شروع میں وہاں ایسے شاعر تھے جو غزلین۔ رباعیان۔ مثنویان اور قصیدے اردو میں کہتے تھے۔ اور وہاں کے بادشاہ انھیں بڑی فیاضی سے انعام و اکرام دیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ شجاع الدین نورمی نے جو گوکنڈہ کے بادشاہ ابوالحسن قطب شاہ کے بیٹے کا اتالیق تھا سب سے پہلے فارسی بحرون میں اردو غزلین کہیں۔ شجاع الدین نورمی اکبر کا ہم عصر تھا اور اکبر کے دربار کا مشہور شاعر فیضی اس کا دوست تھا شجاع الدین نورمی کے زمانہ کو اب کوئی ساڑھے تین سو برس ہوئے پس اردو نظم کی شکل عمر ساڑھے تین سو برس کی ہے اور اس کی ابتدا دکن میں ہوئی۔

اردو نظم کی تاریخ بہت لمبی چوڑی ہو اور ہمارا یہ مقصود نہیں ہے کہ ہم اس کا پورا حال لکھیں۔ ہم یہاں فقط اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ اردو شاعری کس طرح اور کب سے شروع ہوئی اور کیونکر اس نے رواج پایا۔ یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ گوکنڈہ اور بیجاپور کے مسلمان بادشاہوں کے عہد میں اور ان ہی کے درباروں میں اردو نظم شروع ہوئی۔ مگر جو تھوڑے سے شاعر وہاں ہوئے انھوں نے فارسی کی صرف چند بحرون میں اردو شعر لکھے۔ جس شخص نے سب سے پہلے فارسی کی ساری بحرین اردو میں لا کر ایک دیوان بنایا اس کا نام شمس الدین تھا۔ اسکی پیدائش کی جگہ کو کوئی اور ناک آباد اور کوئی گجرات بتاتا ہے۔ کہتے ہیں

کہ وہ شائع میں پیدا ہوا۔ اس کے بچپن اور نوجوانی کا حال ہمیں بہت کم معلوم ہے اور یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ اُس نے کہاں اور کتنی تعلیم پائی۔ کوئی پچیس چھبیس برس کی عمر میں اُس نے شہر دہلی کا رخ کیا۔ وہ اورنگ زیب عالمگیر کا زمانہ تھا اور سلطنتِ مغلیہ اپنے زور و نپر تھی۔ یہاں پہنچ کر وہ شاہ سعد اللہ گلشن کا مرید ہوا اور اُن سے شعر میں اصلاح لیتا رہا پھر کچھ عرصہ کے بعد دکن کو لوٹ گیا۔ اس وقت تک اُردو شاعری محض ایک دودھ پیتے بچے کی طرح تھی۔ ولی کی کوشش اور برکت سے اس نے چلنا پھرنا اور دوڑنا سیکھا اس نے ایران کی شاعری کا رنگ اُردو میں جمایا اور اپنے پیچھے آئیہ والوں کے لئے ایک نیا رستہ نکالا۔ اس کے بعد دہلی اور لکھنؤ کے شاعر و ن نے اُس رستہ کے ارد گرد اپنی خوبصورت دکانیں سجائیں اور اپنی سُریلی آوازوں اور ہٹھے بول سے راہ چلنے والوں کے دل دماغ کو خوش اور تازہ کیا۔ اسی سبب سے اُسے ”بابائے ریختہ“ یعنی اُردو نظم کا باپ کہتے ہیں اور وہ ہر طرح سے اِس عالی رتبہ اور لقب کے لائق ہو۔

دو طرح سے ولی کا بہت بڑا اثر اُردو نظم پر ہوا۔ اول۔ عربی اور فارسی کی عنقریب ساری بحرین اُردو میں آگئیں اور آئندہ کے لئے اُردو شاعری کا نمونہ ہو گئیں۔ دوم۔ ان بحروں کے ساتھ عربی اور فارسی کی اصطلاحیں۔ شاعرانہ محاورے۔ استعارے اور تشبیہیں بھی ساری کی ساری اُردو میں آگئیں اور نتیجہ یہ ہوا کہ ولی کے بعد ایسے شاعر پیدا ہو گئے جنہوں نے اُردو نظم کے بلغ کو

فارسی نظم کے گلشن سے ملا دیا۔

اگر کوئی جاننا چاہے کہ ولی کے زمانہ میں مسلمان امیرانہ شریف کس طرح کی
اُردو بولتے تھے تو وہ ولی کے دیوان کو دیکھ۔ کیونکہ یہ اُس عہد کی زبان کی بولتی
تصور ہے۔ کہیں کہیں اُس میں ایسے لفظ ملتے ہیں جو اب یا تو بالکل متروک ہو گئے
یا انکی صورت بدل گئی۔ مثلاً سُون - سین اور سیتی بدل کر سے ہو گئے۔
کون اور کمن کون کی جگہ اب کو اور ہکو بولتے ہیں۔ جگہ سینے کی جگہ اب دُینا
میں بولتے ہیں۔ ہو ہیں - سترجن - پی - پیم کی جگہ معشوق - محبوب یا
پیارا بولتے ہیں۔ انجھوان آنسو کی جمع تھی اب بالکل متروک ہو۔ بچن - نیت
گکھ اور نین کے بدلے اب کلام - ہمیشہ - مٹھ اور آنکھ کہتے ہیں۔ اکثر اُس
زمانہ میں ہندی کے لفظ اُردو میں زیادہ آتے تھے۔ اب یہ دستور بھی اٹھ گیا
ہو۔ کچھ تھوڑا سا نمونہ بھی اُس وقت کی زبان کا دیکھ لو ولی نے اپنی ایک نعل
میں دہلی کے بادشاہ محمد شاہ کی طرف یوں اشارہ کیا ہو

دل ولی کا لے لیا دلی نے چھین ✽ جا کو کوئی محمد شاہ سون
چند غزلین بیان نقل کیجاتی ہیں اُن سے ولی کے کلام کی سادگی معلوم ہوگی

تجھ لب کی صفت لعل بدخشان سے کہو نگا
دی حق نے تجھے بادشہی حسن نگر کی
زخمی کیا جھکو تری پلکوں کی انی نے
بے صبر نہ ہوا وی ولی اس درد سے ہر گاہ

جادو ہی تری بین غزالان سے کہوں گا
یہ کشور ایران میں سلیمان سے کہوں گا
یہ زخم ترا خجہ دہجالان سے کہوں گا
جلد ہی ترے درد کی درمان سے کہوں گا

ذیل کی غزل کے لفظوں کو دیکھو کیسے چھوٹے چھوٹے اور سادے ہیں

ہیومنسانی نکر خدا سون ڈر	جگ ہنسائی نکر خدا سون ڈر
ہی جدائی میں زندگی مشکل	آج رانی نکر خدا سون ڈر
اُس سون جو آشنائی ڈر کر ہے	آشنائی نکر خدا سون ڈر
آر سی دیکھ کر نہ ہو معذور	خود ہنسائی نکر خدا سون ڈر

ای ولی غیر آستانہ یار
جب ہنسائی نکر خدا سون ڈر

تس وقت ای سترجن تو بے حجاب ہوگا	ہر ذرہ تجھ جھلک سون جون آفتاب ہوگا
مت جاچن مون لالہ بلبل پست ستم کر	گرمی سون تجھ نگہ کی گلگل گلاب ہوگا
مت آئینہ کو دکھلا اپنا جمال روشن	تجھ مکہ کی تاب دیکھے آئینہ آب ہوگا
نکلا ہی وہ ستمگر تیغ ادا کون لے کر	سینہ پہ عاشقان کے اب فقیاب ہوگا
رکھتا ہی کیون جفا کون مجھ پر روا ای ظالم	محشر میں تجھ سین آخر میرا حساب ہوگا
مجھ کون ہو ای معلوم ای مست جام خونین	تجھ انکھڑیان کے دیکھے عالم خراب ہوگا

باتف نے یون دیا ہی جگو ولی بشارت
اُس کی گلی میں جا تو مقصد شتاب ہوگا

محمد شاہ کی سلطنت کے دوسرے یا تیسرے برس ولی پھر دہلی آیا محمد شاہ
نے ۱۷۱۹ء سے ۱۷۲۵ء تک سلطنت کی جب ولی دوسری دفعہ یہاں آیا تو اپنا
دیوان بھی ساتھ لایا۔ اُس دیوان کو پڑھ کر دہلی والوں کو بھی شاعری کا شوق ہوا۔

اور دیکھتے دیکھتے شاعروں کے دو بڑے گروہ پیدا ہو گئے۔ ایک گروہ کا اُستاد
 ظہور الدین حاتم تھا اور دوسرے کا خاں آرزو۔ ان کی اصلاح اور تربیت کی بدولت
 اُردو نظم میں بڑا زور اور جوش پیدا ہو گیا اور سُودا۔ میر تقی۔ مرزا جان جانا۔
 خواجہ میر درد۔ وغیرہ کی وہ غزل خوانیاں شروع ہوئیں جنھوں نے اُردو زبان میں
 فارسی نظم کی رنگینی اور قوت بھر دی اور اس کے سونے سونے تن میں زندگی کا
 دم پھونک دیا۔ گلیوں کو چوں میں۔ گھروں اور بازاروں میں۔ یہاں تک کہ
 شاہی دربار میں سب کے سب اُردو غزلین گانے اور اُن کے نمکین مضمونوں
 سے اپنے دل بہلانے لگے۔ اتنے میں زمانہ کارنگ کچھ بدلنے لگا اور مغلوں کی
 سلطنت پر دشمنوں کا وار شروع ہوا۔ ۱۷۳۹ء میں نادر شاہ نے دہلی کو لوٹا
 اور کروڑوں روپیوں کا مال یہاں سے لے گیا۔ منغل بادشاہوں کا نہایت پیش
 قیمت تخت طاؤس بھی اُس کے ساتھ گیا۔ پھر ۱۷۵۷ء میں احمد شاہ درانی نے
 دہلی لوٹی۔ بعد اس کے ۱۷۵۷ء میں مرہٹوں نے دہلی پر قبضہ کر لیا۔ سلطنت
 تباہی میں آ گئی۔ امیرِ اُمراء مٹنے لگے۔ مشاعرے پھیکے ہو گئے۔ مجلسیں درہم برہم
 ہوئیں۔ لکھنؤ میں اُسوقت بڑی رونق تھی اور دہان کے نوآباد بڑے فیاض
 اور قدردان تھے۔ اہل کمال اُن کی شہرت سن کر سیدھے مُنہ اُٹھائے وہیں دئے
 چلے گئے۔ اب دہلی کی طرح لکھنؤ بھی شعرو سخن کا مرکز بنا اور شاعروں کو جاگیریں اور
 وظیفے ملنے لگے۔ لکھنؤ کے شاعرے اور محفلیں دہلی کے شاعروں سے آباد ہوئیں اور
 وہاں کی آب و ہوا میں رہ کر اُردو نظم نے وہ خوش رنگی۔ نزاکت اور شیرینی حاصل کی

جو بیان سے باہر ہی رفتہ رفتہ خود لکھنؤ کی مٹی سے ایسے لوگ اُٹھے جو اپنے کلام سے
دلوں میں آگ لگانے لگے۔ چنانچہ اگر کوئی اس کا ثبوت چاہتا ہو تو وہ آتش اور
ناسخ۔ انیس اور دبیر کے کلام کو ذرا پڑھ کر دیکھے۔

اگرچہ لکھنؤ بھی شعر و سخن کا مرکز بن گیا۔ تو بھی دہلی میں جو اس کا وطن تھا برابر
شاعروں کا جھگڑا رہا۔ اور جب یہاں بادشاہوں کو ذرا بھی موقع ملا انھوں نے بھی
شاعروں کی قدر دانی کی۔ اٹھارھویں صدی کے آخر میں شاہ عالم ثانی دہلی کا
بادشاہ ہوا۔ یہ خود بھی شاعر تھا اور آفتاب اس کا تخلص تھا۔ اس بادشاہ
نے اُردو نظم میں چار دیوان تصنیف کئے۔ خدا کی شان دیکھو۔ شاہجہان اور
اورنگ زیب کی اولاد کو اُردو شاعری میں نام حاصل کرنے کا شوقی ہوا۔ کس کی
عربی اور کس کی فارسی؟ اب تو اُردو ہی سب کی نظروں میں پیاری ہو گئی۔ اور
جس طرح لکھنؤ میں غدر کے زمانہ تک اس کا چراغ روشن رہا۔ اسی طرح دہلی میں بھی
چاروں طرف اسی کا اُجلا تھا۔

اُردو نظم نے اب اپنا رسکہ ایسا جلیا کہ لوگ باگ شاعروں کے کلام سے سسند
پھرنے لگے۔ اگر کبھی کسی استعارے یا محاورے پر بحث ہو پڑتی تو کسی شاعر کے
کلام سے ثبوت نکال کر پیش کر دیتے تھے۔ اُردو نظم کی غبنی اور عیب کو ہم سمجھے بتائیں گے۔
یہاں فقط یہی دکھانا ہو کہ نظم کی بدولت اُردو کو اب علمی اور تہذیبی زبان کا مرتبہ
ملا۔ شاعر جو کچھ کہتے تھے بہت سوچ سمجھ کر اور نہایت فصیح و بلیغ میں کہتے تھے۔ اور سننے
والے جھٹ اس کو یاد کر لیتے تھے۔ ان کی زبان پر نہ کسی کو اعتراض ہو سکتا تھا نہ کلام

اور اُن ہی کی دن رات کی کوششوں سے عجیب سلاست اور زور۔ خوبصورتی اور نگینتی اُردو میں آگئی۔ اور جب تک اُن کا کلام ہمارے پاس رہے گا اُردو زبان کو ہرگز زوال نہ ہوگا۔

ولی کی غزلوں کے نمونہ سے ظاہر ہو کہ اُردو میں اُس وقت تک پوری صفائی اور سلاست نہیں پیدا ہوئی تھی۔ ضرورت تھا کہ ایسے لوگ اُٹھیں جو زبان اُردو کو خواطر چڑھائیں اور لفظ لفظ میں فصاحت اور خوبصورتی کی جھلک پیدا کر دیں۔ وہ شخص جنھوں نے اس کام کو انجام دیا چار تھے یعنی مرزا جان جانا سودا۔ میر تقی اور خواجہ میر درد۔ ان چاروں اُستادوں کے نام پہلے بھی آچکے ہیں۔ اُردو زبان ایران کا بہت بڑا احسان ہے کیونکہ اُن ہی کی محنتوں سے اُردو زبان میں صفائی اور چمک دمک پیدا ہوئی ولی نے فقط ایک نیا ڈھنگ قائم کر دیا تھا اور اُردو نظم کے باغ کی داغ بیل لگائی تھی۔ ان چاروں بزرگوں نے اُس باغ کی زمین کا کندن کیا۔ سارے پتھر اور ریڑھے نکال کر پھینکے۔ کھڑا کرکٹ اور چھاڑ جھنکار سب صاف کیا۔ آگ آگ روشن بنائیں اور کیا ریاں لگائیں۔ اور اُن کو اس طرح پانی دیا کہ سارے باغ میں بیل بوٹے لہک اُٹھے۔ ان چاروں کے آگے دو مشکلیں تھیں۔ ایک تو انھیں بھاشا کے اُن لفظوں کو چھانٹنا تھا جو فارسی اور عربی لفظوں کے ساتھ پورے طور پر میل نہیں کھاتے۔ دوسرے انھیں فارسی نظم کے محاوروں کو اُردو میں اتارنا تھا۔ یہ دونوں کام نہایت مشکل تھے۔ مگر اُن دونوں میں وہ کامیاب ہوئے۔ اور اُردو زبان میں وہ تاثیر اور قوت پیدا

کردی کہ اُن کے بعد ذوق اور غالب اور حالی کو اپنی جادو بیانی اور نازک خیالی کا موقع ملا۔

مرزا جان جانان - سودا - میر تقی اور خواجہ میر درد - اٹھارہویں صدی کے شاعر تھے۔ ذوق - غالب - داغ اور حالی - انیسویں صدی میں ہوئے ہیں۔ اب ہم اٹھارہویں صدی کے کلام کا کچھ نمونہ دیکر دکھائیں گے کہ اٹھارہویں صدی میں کیسی اردو بولی جاتی تھی۔

مرزا جان جانان کا تخلص مقہر تھا۔ ذیل کی غزل اُن ہی کی ہے۔ ذرا غور سے دیکھنا کہ فارسی اور عربی لفظ اور استعارے اور تشبیہیں کس خوبی کے ساتھ اردو میں جائی گئی ہیں۔

چلی اب گل کے ہاتھوں سے ٹٹا کر کاروان اپنا یہ حسرت رہ گئی کیا کیا فرے سے زندگی کرتی الم سے یان تملکے دین کہ آخر ہو گئیں سو رقیبان کی نہ کچھ تقصیر ثابت ہو نہ خوبان کی میراجی جلتا ہی اس بلبیل بکیں کی غربت پر جو تو نے کی سودشمن بھی نہیں دشمن سے کرتا ہی کوئی آزرده کرتا ہی سخن اپنے کو ہے ظالم	نہ چھڑا ہائے بلبیل نے چمن میں کچھ نشان اپنا اگر ہو تا چمن اپنا گل اپنا باغبان اپنا دُبا یا ہائے آنکھوں نے قرہ کا خاندان اپنا مجھے ناحق ستاتا ہی یہ عشق بد گسان اپنا کہ جس نے آسمرے پر گل کے چھڑا آشیان اپنا غلط تھا جانتے تھے تجھ کو جو ہم مہربان اپنا کہ دولت خواہ اپنا مقہر اپنا جان جان اپنا
---	---

اب ایک سودا کی غزل نقل کی جاتی ہو۔ اس کا نام مرزا محمد رفیع تھا۔ اور اس کے کلام پر دہلی کو فخر ہو۔ اُس کے شعروں میں ہر طرح کا رنگ جھلکتا ہی وہ ہنچو کرنے میں

یکتا تھا۔ ۵

جواکذری مجھ پہ اُسے مت کہو ہوا سو ہوا مبادا ہو کوئی ظالم ترا گریبان گیر پہنچ چکا ہی سر زخم دل تلک یارو کہے ہی شکے مری سرگذشت وہ بے رحم خدا کے واسطے آدر گذر گئے سے مرے یہ کون حال ہی احوال دل پہ ای آنکھو	بلاکشان محبت پہ جو ہوا سو ہوا مرے لہو کو تو دامن سے دھو ہوا سو ہوا کوئی رسیو کوئی مرہم کرو ہوا سو ہوا یہ کون ذکر ہی جانے بھی دو ہوا سو ہوا نہ ہو گا پھر کبھی اتنی تند خو ہوا سو ہوا نہ پھوٹ پھوٹ کے اتنا ہو ہوا سو ہوا
--	---

دیا اُسے دل و دین اب یہ جان ہی سودا
پھر آگے دیکھئے جو ہو سو ہو ہوا سو ہوا

میر محمد تقی یاقوت اور کلام میں بڑے زبردست مانے گئے ہیں۔ دہلی کے بادشاہ شاہ عالم کے دربار میں وہ کچھ مدت تک رہے۔ مگر جب یہاں گزارہ کی کوئی اچھی صورت نہ دیکھی تو وال تنگ ہو کر لکھنؤ چلے گئے۔ وہاں پہنچتے ہی معلوم ہوا کہ آج کہیں مشاعرہ ہے آپ بھی وہاں وقت پر تشریف لے گئے اور ایک گوشہ میں جا بیٹھے۔ لکھنؤ کے بانکے ان کی پوشش اور انداز پر ہنس پڑے۔ جب کسی نے پوچھا کہ آپ کا وطن کہاں ہے تو اُسی وقت بیٹھے بیٹھے یہ شعر کہے ۵

کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنو وئی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب اُس کو فلک نے لوٹ کے دیران کر دیا	ہم کو غریب جانکے ہنس ہنس پکار کے رہتے تھے منتخب ہی جہان روزگار کے ہم رہنے والے ہیں اُسی اُڑے پیار کے
---	--

ان کو سنتے ہی سب سمجھ گئے کہ یہ صاحب کمال ہیں اور بڑے ادب سے مرتے دم تک پیش آئے۔ میر صاحب کے چھ دیوان ہیں اور انکا کلام پاکیزہ اور سلیس مانا گیا ہے۔ انکی ایک مشہور غزل یہاں نقل کی جاتی ہے۔ ذرا محاوروں کو دیکھنا کیسے بھلے معلم تھے ہیز

کوفت سے جان لب پہ آئی ہے لکھتے رقعہ لکھے گئے دستر آرزو اُس بلند بالا کی دیدنی ہے شکستگی دل کی ہے تصنع کہ محل ہیں وہ لب دل سے نزدیک اور اتنا دور بے ستون کیا ہے؟ کوہ کن کیسا؟ جس مرض میں کہ جان جاتی ہے یاں ہوئے خاک سے برابر ہم	ہم نے کیا چوٹ دل پہ لکھائی ہے شوق نے بات کیا بڑھائی ہے کیا بلا میسر سر پہ لائی ہے کیا عسارت غموں نے ڈھائی ہے یعنی اک بات سی بنائی ہے کس سے اُس کو کچھ آشنائی ہے عشق کی زور آزمائی ہے دلبروں ہی کی وہ جدائی ہے وان وہی ناز و خود نمائی ہے
---	--

مرگِ مجنون سے عقل گم ہے میر
کیا دوانے نے موت پائی ہے

خواجہ میر درد۔ اردو زبان کے چار رُکنوں میں سے ایک ہیں دیوان
ان کا مختصر مگر کلام دل سوز ہے۔ ذیل کی غزل ان ہی کی ہے۔

تہمت چننا اپنے ذمے دھر چلے زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے	جس لئے آئے تھے سوہم کر چلے ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے
---	--

کیا ہمیں کام اُن گلوں سے اوصبا
دوستو! دیکھا تماشا یاں کا بس
آہ بس مست جی جلاتب جانتے
شع کی مانند ہم اُس بزم میں
ہم نہ جاتے پائے باہر آپ سے
ہم جہان میں آئے تھے تنہا ولے
جون شہر اویہستی بے بودیاں
ساقیا یاں لگ رہا ہی چل چلاؤ

ایک دم آئے ادھر ادھر چلے
تم رہو اب ہم تو اپنے گھر چلے
جب ترا افسوں کوئی اُس پر چلے
چشم تر آئے تھے دامن تر چلے
وہ ہی آڑے آگیا جیدھر چلے
ساتھ اپنے اب اُسے لے کر چلے
بارے ہم بھی اپنی باری بھر چلے
جب تلک بس چل سکے ساغر چلے

درد کچھ معلوم ہو یہ لوگ سب
کس طرف سے آئے تھے کیدھر چلے

ہم نے اٹھارہویں صدی کے کافی نمونے دے دیے ہیں۔ ان کے دیکھنے سے
صاف معلوم ہوتا ہے کہ اٹھارہویں صدی کی اردو ولی کے زمانہ کی اردو سے
بدرجہ صاف اور پرمعنی ہے۔ لفظ لفظ میں شوخی ہے اور غزلین تاثیر میں ڈوبی
ہوئی ہیں۔ انیسویں صدی کے شاعر بھی جو غدر سے پہلے ہوئے عنقریب
یہی رنگ و جوہر دکھاتے ہیں۔

اردو نظم کا سب سے بڑا دہلیا ہے کہ اس میں اکثر صرف شاعرانہ ناز و نیاز
ہے۔ فرضی محبت کی غیر مفید باتیں اس میں شروع سے آخر تک بھری ہیں۔
زبان تو بے شک صاف و سلیس ہوتی گئی اور شاعروں کی بدولت بے شمار

محاورے بھی رائج ہو گئے۔ لیکن عاشقانہ مضمون کو چھوڑ اور کسی طرف اُردو نظم نے بہت کم رُخ کیا۔ اس لیے اور مضمون کو موثر طور پر ادا کرنے کی قابلیت اس میں کم ہے۔ ہاں! اتنا ضرور ہوا کہ ایک نہایت ہی میٹھی اور پُر جوش زبان تیار ہو گئی جس کے دامن پھولوں اور موتیوں سے بھرے ہیں اور جس کی امیری اور شیرینی بڑی بڑی زبانوں کو شرمندہ کر دیتی ہو۔ جنہیں یہ پیاری زبان میراث میں ملی ہو ان کا فرض ہے کہ اس میں ایسی کتابیں لکھیں اور مضمون باندھیں جو پڑھنے والوں کے لئے ہر طرح سے فائدے مند ہوں۔

گیارہواں باب

نئی اُردو - نثر کی ابتدا اور ترقی

ہم نے پچھلے باب میں کچھ حال اُردو نظم کا دیا ہے۔ اُس سے معلوم ہوا کہ شاعروں کی کوششوں سے اُردو زبان میں رنگینی اور لطافت - زور اور جوش پیدا ہو گیا۔ مگر انھوں نے غضب یہ کیا کہ اپنی ساری دماغی قوت صرف مجبوت اور فرضی جدائی کی تصویریں کھینچنے میں صرف کی۔ بے شک اُن کے ہاتھ کے لگائے ہوئے باغ خوشبودار پھولوں سے ہمک رہے ہیں اور ہم خوشی خوشی اُن ہی پھولوں کو توڑ کر اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لیے مالا اور گجرے اور ہار بناتے ہیں۔ انھیں اپنی

میزوں پر رکھتے اور اُن ہی کے گلدستوں سے اپنے طاقون کو سجاتے ہیں۔ مگر ہم یہ
 پہچانتے ہیں کہ پھولوں کے سوا کوئی اور چیز بھی ہمیں اُن کے گلشنوں میں نظر آتی ہے؟
 چاہے ہم اُن پھولوں سے کھیلین چاہے اُن کا عطر کھینچو آئیں۔ اُن کی لگاں سے
 دماغ معطر اور اُن کے جوبن سے دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ پر کہیں کوئی پھلدار اور
 میوہ دار پٹیر بھی اس چمن میں ہی؟ ہاں اور عطر مشاعرہ دن اور محفلوں میں ضروری ہیں
 پر ان کے علاوہ روزمرہ کی زندگی کے لئے اور اور چیزیں بھی ضروری ہیں۔ ہم دن
 رات تو عطر اور ہار سے کام نہیں لیتے۔ ہمیں دنیا میں جینا بھی ہے۔ اور جہان
 اور قومیں علم و حکمت میں ترقی کر رہی ہیں۔ ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہے۔ شاعروں
 کے ہم مشکر گزار ہیں کہ اُنھوں نے دل ہسلانے کا ایک شعل نکالا۔ آپ
 بھی خوب تھقے مار مار کر ہنسے اور دوسروں کو بھی ہنسایا۔ اور ساتھ ہی ساتھ
 زبان اُردو کو آئینہ کی طرح چمکا دیا۔ مگر ترقی کا بھی کوئی رستہ نکالایا برابر اپنے
 ہی گلشن کی پھلواریوں میں سیر کرتے اور پریوں اور حوروں کا خواب دیکھتے
 رہے؟ آج کے دن کیسا انمول ذخیرہ ہمارے پاس ہوتا اگر نظم کے علاوہ حکمت
 اور اخلاق۔ مذہب اور تاریخ کی کتابیں یہ بزرگ تصنیف کرتے۔ ہمارے بچوں
 کی گودیں۔ لڑکیوں کی چولیان اور جوانوں کے دامن اُن موتیوں سے بھرے
 ہوتے جنکا آج ہماری دکانوں اور بازاروں میں کال ہے۔ ہم علمی باتوں
 کے لئے دُر در محتاج نہ پھرتے اگر ہمارے پاس بھی علمی کتابیں ہوتیں۔ مشاعرے
 سونے ہیں اور محفلوں کے چراغ گل ہو گئے۔ وہ بلبلیں اُڑ گئیں اور وہ گلشن

دیران ہیں جہاں پہلے لوگ ہاگ ہنتے کھیلتے آتے اور چھوٹے جھاتے چلے جاتے
 تھے۔ دنیا کے بازار میں اب حکمت کی مانگ ہے اور سب اسی کے خریدار
 ہیں۔ وہ ناچ رنگ کے وقت گئے اب تو زمانہ سب کو ناچ چار ہا ہے۔
 اور چاروں طرف یہی پکار ہے کہ چاندنی راتیں گئیں۔ اپنی اپنی بقیان بالو
 اور اپنے اپنے فانوس روشن کرو۔ اور اپنے اپنے بزرگوں کی وہ تصنیفیں
 پڑھ کر سناؤ جو لڑکیوں اور لڑکوں۔ عورتوں اور مردوں سب کے لئے مفید
 ہوں۔ افسوس! ہم کیا پڑھیں؟ اگر ہمارے پاس کچھ ہے بھی تو اُدھورا
 یا کچا پکا۔ یا غزلین ہیں یا داستانیں۔ اس رام کہانی کے سوا اور کچھ ہمیں
 نہیں آتا۔ تعجب آتا ہے کہ سودا اور میر کے زمانے میں صاف اور فصیح اور
 پُر زور اُردو بولی جائے لیکن نثر میں کتاپیں نہ لکھی جائیں۔ اس کا فقط
 ایک ہی سبب معلوم ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر جگہ فارسی کا مطالعہ ہوتا تھا
 اور شاہی دفتر میں سب کچھ فارسی زبان میں لکھا جاتا تھا۔ فارسی
 میں علمی کتابیں بہت ہیں اور یہی خیال کیا گیا کہ فارسی کو چھوڑ کر اُردو میں
 ایسی کتابیں لکھنی گویا اپنے وقت کو ضائع کرنا ہو۔ دہلی میں اُس وقت بادشاہی
 تھی اور مغل بادشاہ کو اُردو بولنے لگے تھے۔ تو بھی عدالتی کارروایاں فارسی
 میں ہوتی تھیں کیونکہ اسی زبان میں بابر اور ہمایوں کے وقت سے کیا قطب الدین
 ایبک کے زمانے سے سب کچھ ہوتا چلا آیا تھا اور فارسی کے سامنے ایسے حال میں
 اُردو کی دال گلی مشکل تھی۔ پس ہم دیکھتے ہیں کہ اُردو نثر میں کتاب لکھنے کی ضرورت

کسی نے محسوس نہ کی۔ اور اگر کسی نے شروع میں کچھ لکھا بھی تو اُردو تصنیف سے اُسے اُس وقت کوئی خاص شہرت حاصل نہ ہوئی۔

اُردو نثر کی طرف بزرگوں کی توجہ نہ ہونے سے آج نہ فقط ہمارے پاس اُس زمانہ کی کوئی اچھی علمی تصنیف نہیں بلکہ علمی اصطلاحوں کی بھی کمی ہے اور زبان اُردو باوجود اپنی امیری کے کوئی بڑا علمی درجہ نہیں رکھتی۔ اگر ہم چاہیں کہ لڑکیوں اور لڑکوں کے ہاتھ میں اُردو کتابیں دین جن سے اُنھیں علمی اور اخلاقی فائدہ ہو تو ایسی کتابیں بہت کم ہیں۔ اب تو رفتہ رفتہ ایسے لوگ پیدا ہوتے جاتے ہیں جو اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مگر افسوس یہی ہے کہ پرانے وقتوں کا کوئی اچھا ذخیرہ ہمارے پاس نہیں۔

اُردو کی تاریخ میں یہ ایک عجیب بات ہو کہ نظم اور نثر دونوں کو باہر والوں سے تحریک ملی نظم کا کچھ حال ہم لکھ چکے ہیں۔ اب نثر کی کہانی سنو۔ سترھویں صدی میں اورنگ زیب عالمگیر کے زمانے میں انگریز بمبئی۔ سورت۔ مدراس اور کلکتہ میں آباد تھے۔ آہستہ آہستہ اُن کی طاقت بڑھی اور اٹھارھویں صدی میں ایک اچھی خاصی سلطنت کے یہ مالک بنے۔ کلکتہ میں ان کا بڑا قلعہ تھا اور اُس قلعہ کے متعلق ایک کالج تھا اس کالج میں افسروں کو اُردو بھی پڑھائی جاتی تھی۔ مگر دقت یہ تھی کہ نثر میں معقول کتابیں نہیں تھیں جو نصاب میں داخل کی جاتیں۔ لہذا بڑی ضرورت ہوئی کہ اُردو کے عالموں کو انعام و اکرام کی ترغیب دیکر کہا جائے کہ اُردو نثر میں

تھوڑی سی تصنیفیں بہم پہنچائیں ڈاکٹر جان گلکرسٹ صاحب اُس وقت فورٹ ولیم کالج کے تعلیمی محکمہ کے مہتمم تھے۔ انھوں نے اُردو اور ہندی کے عالموں کو فکرتہ بلو کر ان سے اُردو اور ہندی میں کتابیں لکھوائیں۔ یوں اُردو اور ہندی میں سندھی کتابیں تصنیف ہوئیں۔ اور یہی اس زمانہ کی یادگار ہیں۔ ان کا تھوڑا سا حال ذیل میں دیا جاتا ہے۔

میر محمد عطاء حسین خان تحسین نے ۱۸۹۸ء میں امیر خسرو کی مشہور فارسی کتاب چہار درویش کا ترجمہ اُردو میں ختم کیا۔ یہ غالباً سب سے پہلی اُردو تصنیف تھی اور اُس کا نام نو طرز مرصع تھا۔ ۱۸۹۹ء میں میر شیر علی افسوس نے باغ و بہار اُردو لکھی۔ یہی دو کتابیں اٹھارھویں صدی کے اخیر کی اُردو نثر کی نشانی ہیں۔ انیسویں صدی میں اُردو نثر نے اپنا زور دکھایا۔ اس لئے یہ گستا بالکل سچ ہے کہ اُردو نثر انیسویں صدی کی بیٹی ہے۔ اس صدی کے شروع میں فورٹ ولیم کالج کے استعمال کے لئے کئی کتابیں تصنیف ہوئیں سید محمد حیدر بخش حیدر بی نے طوطا ثمانی۔ آرائش محفل۔ وہ مجلس۔ گلزار دانش اور تاریخ نادری لکھی۔ سید حیدر بی کی تصنیفیں ۱۸۷۰ء سے شروع ہوئیں اور ۱۸۷۸ء میں اُن کا انتقال ہوا۔ میر بہادر علی حسینی نے ۱۸۷۲ء میں اخلاق ہندی اور نثر بے نظیر لکھی میر آمن لطف دہلوی نے باغ و بہار لکھی۔ یہ کتاب بھی نو مرصع کی طرح امیر خسرو کی چہار درویش کا

ترجمہ ہے۔ فرق ان دونوں ترجموں میں صرف اتنا ہے کہ میرامن نے چار درویش کا قصہ تو وہی رکھا جو امیر خسرو کا ہے۔ مگر فارسی اصل کی پٹری نہیں کی۔ بلکہ دہلی کی اردو میں وہ قصہ لکھا ہے۔ برعکس اس کے تحسین نے نو طرز مرصع میں فارسی اصل کے ڈھنگ کو بھی قائم رکھا اور لفظوں کی بھی رعایت کی۔ باغ و بہار کی طرز عبارت اب تک اردو والوں کو بہت پسند ہے اور وہ بڑے شوق سے اُسے پڑھتے ہیں۔ میرامن نے باغ و بہار شائع میں لکھتی شروع کی اور شائع میں اُسے ختم کیا۔ اسی سال انھوں نے حسین واعظ کاشفی کی فارسی کتاب اخلاق محسن کی طرح اردو میں ایک کتاب لکھی اور اُس کا نام گنج خوبی رکھا۔ اس کتاب میں انھوں نے سادہ لفظوں میں اخلاق کے اصول بیان کیے ہیں۔ حفیظ الدین احمد نے شائع میں ابوالفضل کی فارسی کتاب عیار دانش کا ترجمہ اردو میں کیا اور اُس کا نام خرد افروز رکھا نہال چند لاہوری نے گل بکاؤلی کی فارسی مثنوی کا ترجمہ اردو میں کیا اور اُسے مذہب عشق نام دیا۔ کاظم علی جوہر نے اردو میں سکنتلاناٹاک اور دستور ہند لکھی۔ ان عالموں کے ہم شکر گزار ہیں کہ انھوں نے بڑی جانفشانی سے اردو نشر میں ایسی کتابیں لکھی ہیں جو زبان اور طرز کے اعتبار سے اب تک سمجھوں کو نمونے کا کام دیتی ہیں۔ یہ بزرگ نشر کی عمارت کے اٹھانے والے ہیں اور ان کی برکت سے اردو میں اور لطافت اور پاکیزہ کلامی پیدا ہو گئی۔ اب کچھ تھوڑا سا نمونہ بھی انیسویں صدی کے شروع

کی اُردو کا دیا جاتا ہے۔ باغ و بہار میں جسے میر آئمن نے سنہ ۱۲۸۵ ع میں لکھا پہلا درویش اپنا قصہ یوں شروع کرتا ہے۔

ای یاران میری پیدائش اور وطن بزرگوں کا ملک میں ہے۔ والد اس عاجز کا ملک التجار خواجہ احمد نام سوداگر بڑا تھا۔ اُس وقت میں کوئی مہاجن یا بیوپاری اُن کے برابر نہ تھا۔ اکثر شہروں میں کوٹھیاں اور گناشتے خرید و فروخت کے واسطے مقرر تھے۔ اور لاکھوں روپیے اور نفت اور جنس ملک ملک کی گھر میں موجود تھی۔ اُن کے یہاں دولہ کے پیدا ہوئے۔ ایک تو یہی فقیر جو کفنی سیلی پہنے ہوئے مرشدوں کے حضور میں حاضر اور بولتا ہے۔ دوسری ایک بہن جس کو قبلہ گاہ نے اپنے جیتے جی اور شہر کے سوداگر بچے سے اُس کی شادی کر دی تھی۔ وہ اپنی سسرال میں رہتی تھی۔ غرض کہ جس گھر میں اتنی دولت اور ایک لڑکا اُس کے لاڈ پیار کا کیا ٹھکانا ہے۔ مجھ فقیر نے بڑے چاؤ چور سے مان باپ کے سایہ میں پرورش پائی اور پڑھنا لکھنا اور سپاہ گری کا کسب فن اور سوداگری کا بھی کھاتا روز نامہ سیکھنے لگا۔ چودہ برس تک نہایت خوشی اور بے فکری سے گزری۔ اور کچھ دُنیا کا اندیشہ دل میں نہ آیا۔ یک بیک ایک ہی سال میں والدین قضائے الہی سے مر گئے۔ عجب طرح کا غم ہوا جس کا بیان نہیں کر سکتا۔ یکبارگی یتیم ہو گیا۔ کوئی سر پر بڑھنا نہ رہا۔ اس مصیبت ناگہانی سے رات دن رویا کرتا تھا۔ کھانا پینا سب چھوٹ گیا۔ چالیس دن جون توں کر کے کٹے۔ چلم میں اپنے بیگانے چھوٹے

بڑے جمع ہوئے۔ جب فاتحہ سے فراغت ہوئی سب نے فقیر کو باپ کی گپڑی بندھوا
 اور سمجھایا کہ دنیا میں سب کے ہاں باپ مرتے آئے ہیں اور اپنے تئیں بھی ایک
 روز مرنا ہے پس صبر کرو اور اپنے گھر کو دیکھو۔ اب باپ کی جگہ تم سردار ہوئے۔ اپنے
 کاروبار لین دین سے ہوشیار ہو۔ وہ تسلی دیکر رخصت ہوئے۔ گماشتے کاروباری
 نوکر چاکر جتنے تھے اُن کو حاضر ہوئے۔ نذیرین دین اور بولے۔ کوٹھی نقد و جنس کی اپنی
 نظر مبارک سے دیکھ لیجئے۔ یکبارگی جو اس دولت بے انتہا پر نگاہ ڈری آنکھیں کھل گئیں۔
 دیوانخانے کی تیارمی کو حُکم کیا۔ فراشوں نے فرش بچھا کر جھٹ پر دے چلمین
 پر تکلف لگا دیں اور اچھے اچھے خدمتگار خوش دیدار نوکر رکھے۔ سرکار سے زرق برق
 کی پوشاک لین بوا دیں۔ فقیر مسند پر تکیہ لگا کر بیٹھا۔ ویسے ہی آدمی غنڈے
 پھانکڑے مفت برکھانے پینے والے جھوٹے خوشامدی آکر آشنا ہوئے اور
 مصاحب بنے۔ اُن سے آٹھ پہر کی صحبت رہنے لگی۔ ہر کہین کی باتیں اور زلمیں
 وہی تباہی ادھر ادھر کی کرتے اور کہتے۔ اس جوانی کے عالم میں کیت کی شراب
 یا گل گلاب کھنچوائے۔ نازنین معشوقوں کو بلوا کر اُن کے ساتھ پیچھے اور عیش
 کیجئے۔ غرض آدمی کا شیطان آدمی ہے۔ ہر دم کے کہنے سے اپنا مزاج بھی
 ہبا گیا۔ اور شراب اور ناچ اور جوئے کا چرچا شروع ہوا۔ پھر تو یہ نوبت
 پہنچی کہ سو اگر می بھول کر تماش بینی اور دینے لینے کا سوا ہوا۔ اپنے نوکر اور
 رفیقوں نے جب یہ غفلت دیکھی تو جو جس کے ہاتھ پڑا لے گیا۔ گویا لوٹ چادری
 کچھ خبر نہ تھی کتنا روپیہ خرچ ہوتا ہے اور کسان سے آتا ہے اور کدھر جاتا ہے۔

مال مفت دل بے رحم۔ اس فضول خرچی کے آگے اگر گنج قارون کا ہوتا تو بھی وفانہ کرتا۔ کئی برس کے عرصے میں یہ حالت ہوئی کہ فقط ٹوپی اور لنگوٹی باقی رہی۔ اسٹنا دوست جو دانت کاٹی روٹی کھاتے تھے اور چمبہ بھر خون اپنا ہر بات میں نثار کرتے تھے کا فور ہو گئے۔ بلکہ راہ باٹ میں اگر کہیں بھینٹ ملاقات ہو جاتی تو اسٹکھین چڑا کر منٹھ پھیر لیتے۔ کوئی بات کا پوچھنے والا نہ رہا جو کہ یہ کیا تمہارا حال ہوا۔ سوائے غم اور افسوس کے کوئی رفیق نہ ٹھہرا۔ اب دھڑکی کی ٹھڈیاں یسٹرنہیں جو چب کر پانی پیوں۔ دو تین فاقے کڑا کے کھینچے۔ تاب بھوک کی نہ لاسکا لاچار بیچاری کا برفق منٹھ پر ڈال کر یہ قصد کیا کہ بہن کے پاس چلے۔ اس طرح کی اُردو اُنیسویں صدی کے شروع میں بولی جاتی تھی۔ کلکتہ کے فورٹ ولیم کالج کی بدولت اس اُردو کو کتابی صورت میں رواج ہوا۔ ادھر وہ مصنف جن کا ذکر اوپر ہوا اپنا کام کر رہے تھے۔ اُدھر ایک اور بزرگ اپنے مذہبی وعظون کو اس عام فہم اور پُر لطف زبان میں پھیلانے کی کوشش میں لگے تھے۔ اور جب مذہب کا ہاتھ کسی زبان پر ہوتا ہے تو وہ زبان بہت جلد ترقی کرتی ہے۔ یہ بزرگ سید احمد تھے جو ہندوین و یابی فرقے کے بانی ہوئے ہیں۔ یہ ۱۸۶۲ء میں پیدا ہوئے اور شاہ عبدالعزیز اور اُن کے بھائی عبدالقادر کے شاگرد ہوئے۔ اُس وقت شہر دہلی میں شاہ صاحب کی علمی لیاقت۔ مذہبی گرجو نشی اور حُسن سیرت کا چارون طرف چرچا تھا۔ اُنھوں نے قرآن کی ایک تفسیر لکھی ہے جس کا نام تفسیر عزیز یہ ہے اور اُن کے بھائی عبدالقادر نے ۱۸۶۵ء میں

قرآن کا ترجمہ اُردو میں کیا۔ ان دونوں بھائیوں کے قدموں میں رہبر سید احمد نے بہت بڑی علمی بیعت پیدا کی اور اپنے پُر جوش و عطا شروع کئے۔ ٹھوڑے ہی عرصہ میں بہت سے مسلمان اُن کے پیرو ہو گئے اور شمالی ہند میں عجیب مذہبی تحریک قائم ہو گئی۔ پھر وہ کلکتہ ہوتے ہوئے مکہ کوچ کے لیے گئے اور حج کے بعد قسطنطنیہ تشریف لے گئے۔ وہاں اُن کی بڑی خاطر ہوئی اور عنقریب چھ برس تک وہ سلطانِ روم کی عملداری میں ادھر ادھر گشت کرتے رہے۔ ہند کو واپس آکر اُنھوں نے جہاد کی ترغیب دی اور ۱۸۳۱ء میں مقتول ہوئے۔ اُن کا ایک بڑا سرگرم پیرو تھا جس کا نام اسمعیل تھا۔ یہ شخص بڑا زبردست مصنف تھا اس نے ایک مشہور کتاب لکھی ہے جس کا نام تقویۃ الایمان ہے۔ سید احمد کے پیروں نے اور بھی کتابیں لکھی ہیں جو اب تک موجود ہیں۔ پس ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مذہب کے سبب سے اُردو نشر کو کیسی ترقی ہوئی۔

اب اُردو زبان میں اتنی قوت اور قابلیت پیدا ہو گئی اور ساتھ ہی اس کے اس نے اس قدر رواج پایا کہ سب اسی کو لکھتے اور بولتے تھے اور اسی کے علمی رتبہ کو بڑھانے کی کوشش کرنے لگے۔ اس حال کو دیکھ کر آخر ۱۸۳۵ء میں سرکاری دفتروں اور عدالت گاہوں سے فارسی ہٹائی گئی اور اُردو میں ساری کارروائیاں تحریر ہونے لگیں۔ جب یہ سارے سبب مل گئے اور اُردو علمی اور درباری زبان ہو گئی اور ادھر مشرقی اور مغربی تعلیم کا بھی زور ہوا تو اُردو میں اخبار جاری ہوئے اور لوگ شوق سے اُنہیں خریدنے اور پڑھنے لگے۔ اتنے میں ۱۸۳۷ء میں دہلی میں

لوحی چھاپہ خانے قائم ہوئے اور اردو کتابیں اور اخبار کثرت سے چھپنے اور بچنے لگے۔ اب تو چاروں طرف اردو ہی اردو کا زور ہو گیا یہاں تک کہ بہادر شاہ نے جو دہلی کے آخری مُعزل بادشاہ تھے اپنے دربار میں اردو عالمیوں اور شاعروں کو جمع کیا اور خود بھی اپنا تخلص ظفر کر کے اردو میں شعر کے ذوق اور غالب ان ہی کے دربار کے آفتاب اور ماہتاب تھے۔ ذوق نے ۱۸۵۴ء میں انتقال کیا اور غالب غدر کے بعد بارہ برس تک جیتے رہے اور ۱۸۶۹ء میں وفات پائی۔

ہم نے اُنیسویں صدی کے شروع کی زبان کا نمونہ دیا ہے۔ اب دیکھو غالب کے زمانے میں کیسی اردو بولی جاتی تھی۔ اس کی کیفیت پورے طور پر غالب کے خطوں سے ظاہر ہوتی ہے غالب جنکا پورا نام اسد اللہ خان غالب تھا۔ جیسے نظم میں پوری دسترس رکھتے تھے ویسے ہی نثر کے بھی بادشاہ تھے۔ اُنکے خطوط اور رقعات دو کتابوں میں جمع کئے گئے ہیں۔ ایک کا نام اردو سے معلوم اور دوسری کا عود ہندی ہے۔ یہاں ایک خط نمونہ کے طور پر عود ہندی میں سے نقل کرتا ہوں۔

نواب انور اللہ ولیہ سعد الدین خان بہادر کے نام
 ”حضرت پیرو مرشد! اگر آج میرے سب دوست اور عزیز یہاں فراہم ہوتے اور ہم اردوہ باہم ہوتے تو میں کتنا کہ آؤ اور رسم تہنیت بجا لاؤ۔ خدا نے پھر وہ دن دکھایا کہ ڈاک کا ہر کارہ انور اللہ ولیہ کا خط لایا عینکہ من بینم بہ بیدار نیست

یا رب یا بخواب چہ مُنھ پٹیتا ہوں اور سر ٹپکتا ہوں کہ جو کچھ لکھا چاہتا ہوں نہیں
 لکھ سکتا ہوں۔ اسی حیات جاودانی نہیں مانگتا۔ پہلے انور اللہ ولہ سے ملکر سرگزشت
 بیان کروں پھر اُس کے بعد مردوں۔ روپیہ کا نقصان اگرچہ جائگاہ اور جائگہ
 ہے پر بموجب تلف المال خلف العمر عمر فرا ہے جو روپیہ ہاتھ سے گیا ہے اُس کو
 عمر کی قیمت جانیے اور ثبات ذات اور بقائے عرض و ناموس کو غنیمت جانیے۔
 اللہ تعالیٰ وزیر اعظم کو سلامت رکھے اور اس خاندان کے نام و نشان و عرّو
 شان کو برقرار تا قیامت رکھے۔ وغیرہ۔“

اس نمونہ سے ظاہر ہے کہ ذوق اور غالب کے زمانہ میں فارسی اور عربی لفظ اُردو
 میں بہت استعمال ہوتے تھے۔ اب بھی عالمانہ اور رنگین اُردو ایسے ہی سانچے میں
 ڈھالی جاتی ہے اور عام طور پر سادہ لفظوں کے بدلے مشکل لفظوں کا لانا علمیت
 کا ثبوت جانتے ہیں۔ تو بھی اس زمانہ میں سادگی اور سلاست کا زیادہ خیال کیا
 جاتا ہے اور یہ بھی کوشش ہو کہ جہاں تک ممکن ہو با محاورہ اُردو لکھیں اور بولیں۔

بارھواں باب

اُردو میں انگریزی کا دخل۔ اسکے فائدے اور نقصان

سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ دہلی اور لکھنؤ کی اُردو سندی اور

ٹھکالی ہے۔ اور یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ان دونوں شہروں کے بادشاہ اُردو کے عالموں اور شاعروں کی بڑی قدر کرتے اور انھیں انعام و اکرام سے ممتاز کرتے رہتے تھے۔ ان ہی فیاض دل بادشاہوں کی بدولت شاعران کو موقع ملا کہ اُردو میں فارسی اور عربی کے رنگ و لطف کو پیدا کر دیں۔ اگر وہ ان کی قدر دانی اور ہمت افزائی نہ کرتے تو ان شاعروں کو ہرگز یہ حوصلہ نہ ہوتا کہ اپنا سارا سارا وقت اُردو زبان کی درستی اور بناوٹ میں لگائیں۔ مشرقی ملکوں میں اکثر یہی ہوا ہے کہ عالموں اور شاعروں نے زبان کی آراستگی اور اصلاح میں اپنی جانیں کھپائیں اور بادشاہوں اور سرداروں نے انھیں انعام اور صلے دیئے اور جوچھ اور ملکوں میں ہوتا آیا وہی ہند میں بھی ہوا۔ سنسکرت اور پراکرت کے عالموں پر راجوں ہمارا جوں کا ہاتھ رہا۔ فارسی کے شاعروں کو افغان اور معسل بادشاہوں نے اپنے درباروں میں عالی مرتبے اور منصب دیئے۔ اور جب اُردو شاعری کا زمانہ آیا تو اس کے قدردان بھی بیجا پور۔ گولکنڈہ۔ دہلی اور لکھنؤ کے درباروں میں نکل آئے۔ پہلے بالوں میں ذرا تفصیل کے ساتھ یہ سب بتایا گیا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ اُردو میں انگریزی لفظوں کا دخل کیونکر ہونے لگا۔

یہاں یہ مقصود نہیں ہے کہ ہم دولت انگلشیہ کی تاریخ لکھیں۔ ہم سب اس سے واقف ہیں کہ مشہور شاعر کے قدر میں دہلی اور لکھنؤ کے بادشاہوں کے تخت و تاج خاک میں مل گئے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملکی انتظام کی

جگہ اس ملک میں چاروں طرف باقاعدہ سلطنت شروع ہوئی اور انگلستان کا بادشاہ ہند کا بھی فرمانروا ہو گیا۔ جب یہاں کی بادشاہی جاتی رہی تو اُس کے ساتھ فارسی عربی کے دن بھی جاتے رہے۔ اور اُردو کی قدر بھی خاک میں مل گئی اب ایک نئی قوم۔ نئی زبان اور نئے دستور کا عمل درآمد ہوا۔ جس طرح افغان اور مغل بادشاہوں کے دور میں ہندوؤں نے بہت کچھ مسلمانوں سے لیا اور سیکھا۔ ضرور ہے کہ اُسی طرح اب ہندو مسلمان دونوں بہت کچھ انگریزوں سے سیکھیں قاعدہ ہے کہ جب ایک قوم کا تسلط دوسری قوم پر ہوتا ہے تو حاکم کی زبان محکوم کی زبان پر بہت بڑا اثر کرتی ہے۔ مثال کے طور پر فقط فارسی اور اُردو کے حال پر غور کرو۔ عرب کی حکومت نے ایران کی پُرانی زبان پر ایسا اثر کیا کہ فارسی میں ہزاروں لفظ اور محاورے عربی کے آگئے۔ ایسے ہی افغان اور مغل فارسی بولتے ہوئے ہند میں آئے۔ اور رفتہ رفتہ ہندی میں فارسی کا وہ تصرف ہوا کہ ایک نئی اور شاندار زبان پیدا ہو گئی جسے ہم اُردو کہتے ہیں۔ اب انگریزوں کا راج ہے۔ سارے محکمے اور صوبے ان کے زیر حکومت ہیں۔ اور ہر جگہ اُن ہی کا انتظام اور اُن ہی کے افسر ہیں۔ وہ اپنے ساتھ بہت سے دستور اور چیزیں اپنے ملک کی لائے ہیں۔ اور اُن ہی کی حکمت اور قانون کے مطابق رعایا کی بہبود و ترقی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ لہذا ناممکن ہے کہ انگریزی کا دخل اُردو میں نہ ہو ہر جگہ ہکو نیا انتظام دکھائی دیتا ہے۔ مثلاً شہر کے انتظام کے واسطے میونسپل کمیٹی ہے۔ اب بتاؤ کہ میونسپل کمیٹی کی جگہ ہم اُردو میں کہاں سے لفظ لائین یا سٹیج

طبابت میں دیکھو کتنے لفظ انگریزی سے لیے گئے ہیں مثلاً۔ نرس۔ ڈریس۔ کمپونڈر۔ سب اسٹنٹ۔ سرجن۔ اسسٹنٹ سرجن۔ سول سرجن۔ سرجن میجر۔ ہسپتال۔ ڈاکٹر وغیرہ۔ بھلا بتاؤ کہ ان لفظوں کے بدلے اردو میں کون سے لفظ لائیں؟ اگر ڈاکٹر کی جگہ حکیم یا طبیب کہیں تو وہ شخص مراد ہوگا جو یونانی حکمت کے مطابق علاج کرتا ہے۔ اگر وید یا بید کہیں تو وہ شخص مراد ہوگا جو ہنسی طبابت کے مطابق دوا دار کرتا ہے۔ ایسے ہی اور سارے لفظوں کا حال ہے جو اوپر لکھے گئے ہیں ضرور ہے کہ یہ لفظ عام طور پر استعمال کئے جائیں۔ ریل گاڑی کے متعلق سیکڑوں لفظ اردو میں آگئے ہیں کیونکہ یہ چیز ہند میں نہ تھی۔ اسے انگریزوں نے یہاں جاری کیا۔ اس لیے سارے لفظ ان ہی کی زبان سے لینے پڑے۔ اب یہاں مثال بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو کچھ اوپر بیان ہوا اُس سے ثابت ہے کہ انگریزی کا دخل اردو میں ضروری اور قدرتی قاعدے کے مطابق ہے۔

تو کیا ہم اردو میں اس طرح انگریزی لفظ ملا کر بولیں کہ اردو زبان اردو نہ رہے بلکہ ایک بیہودہ کھڑی بولی ہو جائے؟ ہرگز نہیں جو چیزیں انگریزوں کے ساتھ آئیں یا انکی ایجاد ہیں۔ ان کے نام ضرور ہی انگریزی سے لینے پڑیں گے۔ اس سے اردو زبان اردو ہی رہے گی۔ فقط چیزوں کے نام یا نئے طریقوں اور انتظاموں کے متعلق بہت سے لفظ انگریزی سے اردو میں بھی آجائیں گے۔ اور

ہماری زبان اور امیر ہو جائے گی۔ پراستیا درکھنا نہایت ضروری ہو کہ بغیر ضرورت
 کوئی انگریزی لفظ اردو میں نہ آئے۔ ہمارے روزمرہ کے کاروبار اور دلی اور
 مذہبی خیال کے اظہار کے لیے اردو میں کافی سے بھی زیادہ لفظ موجود ہیں۔ ہم اُن سے
 بڑی خوبی اور اثر کے ساتھ اپنا کام لے سکتے ہیں۔ اس وقت اردو میں ہزاروں
 کتابیں ہیں۔ ذرا دیکھو اُن میں انگریزی کے کتنے لفظ آئے ہیں۔ ہمارا یہ بھی تجربہ ہے
 کہ کوئی شخص اردو میں گھٹنوں تقریر کرے اور ایک لفظ انگریزی کا زبان پر نہ لائے۔
 ڈپٹی نذیر احمد۔ مولوی محمد حسین آزاد۔ سر سید احمد۔ پنڈت رتن ناتھ شرمہ
 مولوی عبدالحلیم شرر کی کتابیں موجود ہیں۔ ورق پر ورق اُلتے چلے جاؤ مشکل سے
 کہیں ایک آدھ انگریزی لفظ ملے گا۔ انھوں نے ہر طرح کے مضمون پر تقریریں بھی
 کیں اور اپنی تحریریں بھی چھوڑی ہیں۔ رنگینی۔ عبارات آرائی۔ شیرینی۔ فصاحت
 بلاغت۔ دل پذیر تشبیہیں اور استعارے۔ شوخی و طعاری۔ جگر سوز خیالات اور
 دل گداز باتیں۔ غرض سب ہی کچھ اُن کے کلام میں جھلکتا دکھائی دیتا ہے۔ انکی
 زبان سے پھو پھوٹی نکلتی تھی اور اُن کے قلم کے مُنہ سے ریشم کی پُھیان۔ جب وہ
 بلند پروازی کرتے تو آسمان سے تارے اُتار لاتے اور جب کسی خیال میں ڈوتے تو
 سمندر کی کافی تک مٹھی میں سمیٹ لیتے تھے۔ مشکل سے مشکل اور باریک سے باریک
 مضمون کو پاکیزہ اور سلیس اردو میں وہ ادا کرتے تھے۔ انکی تصنیفوں سے ثابت ہے
 کہ اردو زبان میں بہت بڑی قابلیت ہے اور جو اس سے واقف ہیں وہ اس سے
 جادو کا کام لے سکتے ہیں۔ پس جب ہمارے پاس پہلے ہی سے ایسا خزانہ موجود ہے

تو لازم ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں اور بے ضرورت غیروں سے بھیک نہ مانگیں۔
 نئی چیزوں اور نئی ایجادوں کے ساتھ تو نئے لفظ ضرور ہی آئیں گے۔ انھیں کوئی
 روک نہیں سکتا۔ بلکہ ایسے لفظوں سے زبان میں ایسی پیدا ہوتی ہے۔ پر جہاں خود
 ہماری زبان میں لفظ موجود ہیں انکی جگہ بے طلب انگریزی لفظ لانا اپنے کو اور اپنی
 زبان کو مفلس ثابت کرنا ہے۔ غرض یہ ناممکن ہے کہ انگریزی کا دخل اردو میں نہ ہو پر اس
 دخل کو ان ہی الفاظ تک محدود رکھنا جو ضروری ہیں ہمارا کام ہے۔ اس سے فائدہ یہ
 ہوگا کہ ہماری دلکش زبان نہ فقط محفوظ رہے گی بلکہ روز بروز شاندار ہوتی جائے گی۔
 برخلاف اس کے اگر ہم بے موقع اور بے ضرورت انگریزی لفظ اسمیں بھرنے لگیں
 تو نہ حاکموں کی نظر میں عزت کے لائق رہیں گے اور نہ اپنے بھائیوں کی جماعت
 میں منہ دکھانے کے قابل ہوں گے۔

جس اردو کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ نو سو برس میں بنکر تیار ہوئی ہے۔ اور اب
 ہر سال صد ہا کتابیں اس میں تصنیف ہوتی ہیں۔ یہ علمی اور قومی زبان ہونے کا فخر
 اور درجہ پا چکی ہے اور اس کا دامن اب قیامت سے بندھا ہے۔

وہ زمانہ دور نہیں جب اس میں ہر فن کی کتابوں کا پورا ذخیرہ موجود ہو جائیگا
 اور یہ اُسی وقت ہوگا جب انگریزی کی بدولت اس میں ایسے الفاظ بھی شامل
 ہو جائیں گے جن کے ذریعہ سے ہم موجودہ علمی اور تہذیبی ترقی کو بھی اردو زبان
 میں دکھا سکیں گے۔ یہ ترقی سچے سچ زمانہ حال کی ترقی ہے اور اس کے متعلق عربی
 اور فارسی میں لفظ نہیں۔ ہزاروں طرح کی کلیں آئے دن ایجاد ہوتی رہتی ہیں اور

نئے نئے انتظام ملکی اور فوجی - عدالتی اور تعلیمی روزِ عمل میں آتے ہیں۔ آج کے لئے انگریزی زبان میں لفظ موجود ہیں۔ اور ضرور ہے کہ اُن میں سے اکثر اُردو میں داخل ہو جائیں پس ظاہر ہے کہ ایسے لفظوں کی بھرتی اُردو زبان میں اور ہونی ہے اور جب انکی آمیزش سے اُردو میں یہ قابلیت ہو جائے گی کہ آج کل کے علم اور حکمت کے متعلق بھی اس میں پورے پورے لفظ ہوں گے تو یہ اپنے کمال کو پہنچے گی اور دنیا کی بڑی بڑی زبانوں میں اسے بھی عزت کی کرسی نصیب ہوگی۔ خداوندِ کریم ہماری سرکارِ عالیہ کو برقرار رکھے جس کے زیر سایہ ہم اور ہماری زبان دونوں ترقی کر رہے ہیں۔

ہندوؤں اور مسلمانوں کے تمدنی اور سیاسی اتحاد کے لئے یہ امر ضروری ہے کہ وہ دونوں ایک ہی زبان بولتے اور سمجھتے ہوں۔ اس سے باہمی تعلقات زیادہ گہرے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اور اپنے خیالات و جذبات و ضروریات کا اظہار آسان ہوتا ہے۔ شکریہ ہے کہ قدرتی طور پر وہ آکے بن کر تیار ہو گیا ہے جسے یہ دونوں فریق بے تامل استعمال کر سکتے ہیں۔ جس طرح فطری قوانین کے مطابق پراکرت زبانیں بنیں اور پھر اُن سے ہندی اور اُردو زبانیں نکلیں۔ اُسی طرح ہندی یا بھاشا سے اُردو پیدا ہوئی۔ یہ کام کسی آدمی کی مصلحت و تدبیر سے نہیں بلکہ زمانہ کی طبیعت و رفتار کے اثر سے ہوا اور چون ہندو اور مسلمان آپس میں زیادہ میل جول پیدا کرتے گئے تو ان دونوں اُردو کا زور اور رواج زیادہ ہوتا گیا۔ اور اب جب

سیکڑوں برس کے ربط و ضبط اور سروکار کے بعد ایک ایسی زبان بن گئی ہے جو شیرینی و فصاحت اور ناز و انداز میں ہندی سے کہیں زیادہ ہے تو اس کے مقابلہ میں یہ کوشش کرنی کہ اُردو کا رواج جتنا رہے اور چاروں طرف ہندی ہی ہندی کا ڈنکہ بجے ٹھیک نہیں۔ اُردو میں ایک یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ اس کے حروف کی شکلیں خوبصورت ہیں اور نسبتاً ان کے لکھنے میں کم وقت صرف ہوتا ہے۔ جتنی دیر میں ہندی کا ایک صفحہ لکھا جاتا ہے اتنی دیر میں اُردو کے دو صفحے لکھے جاتے ہیں۔ پس اُردو زبان کو یہ فوقیت حاصل ہے کہ اس میں خوبصورتی زیادہ اور مضمون کی گنجائش بھی زیادہ ہے اور لکھنے میں ہندی کی نسبت آدھا وقت لگتا ہے۔

ایک اور نکتہ پیش کیا جاتا ہے جس کی اہمیت خود بخود ظاہر ہو جائے گی۔ آج کل چاروں طرف یہی پکارا ہے کہ ہندو اور مسلمان آپس کی نفرت و عداوت اور مذہبی جھگڑوں کو دور کریں اور ایک دوسرے کو محبت و ہمدردی و تعظیم کی نظر سے دیکھیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے نفاق قائم رہے یا بڑھے۔ ایسے حال میں یہ کوشش کہ اُردو بالکل اڑادی جائے اور ہندی کا بول بالا ہو خطرے اور نقصان کا باعث ہوگی۔ کیونکہ اس طرح کی کوشش سے کم از کم مسلمانوں پر یہ اثر ہوگا کہ وہ ہندوؤں کو اپنی قومی تاریخ اور سلطنت کا مخالف پائین گئے اور دل شکستہ ہو کر انھیں شک اور مخالفت کی نظر سے دیکھیں گے۔ اُردو زبان نہ فقط ایک زبان ہی

بلکہ اسلامی جاہ و جلال - شان و شکوہ اور عظمت و حشمت کی ایک زندہ اور جیتی جاگتی یادگار ہے۔ اس کو جو مٹانا چاہتا ہے وہ گویا اسلامی اقتدار کے ایک بہت بڑے نشان کو مٹانا چاہتا ہے۔ جس زبان کے ساتھ صریون کی تاریخ وابستہ اور ملی ہوئی ہے اُس کو قائم رکھنا ہر ہندوستانی کا فرض ہے۔

تمام شد

